

وَمَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ بِمَا كُنَّ آيَاتُهُ

بِمَا حَقَّتْ آيَةُ اللَّهِ الْعُظْمَى
التَّكْوِينُ بِحَمْدِ حُسَيْنٍ فَضَّلَ اللَّهُ (دَامَ ظَلُّهُ)

الرُّسُولُ الدَّاعِيَةُ

في
القرآن الكريم

إصدار المركز الإسلامي الثقافي

الطبعة الأولى
١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م

سَمَاحَةُ آيَةِ اللَّهِ الْمُطَهَّرِ
السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ حُسَيْنٍ فَضْلُ اللَّهِ (دَامَ ظِلُّهُ)

الرَّسُولُ الدَّاعِيَّةُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

إصدار المركز الإسلامي الثقافي

المقدِّمة

إنَّه حديث العقل عن الحبيب المصطفى (ص)، حديثٌ يستحضرُ فيه سماحة السيِّد (دام ظلُّه) عميق المعاني فيما هي تبيانٌ لدور النبوة ومسؤولياتها، وإبرازٌ لعظمة رسول الله (ص) في سيرته ومنهجه وعظيم أخلاقه.. إنَّه استبجاءاتٌ من القرآن الكريم فيما حدَّثنا الله تعالى عن نبية (ص) في شخصيته الرسالية بكلِّ صفاتها وفتاها لما تمثَّله هذه الشخصية النبوية من رسالية المضمون والممارسة..

ويسرُّنا في المركز الإسلامي الثقافي أن ننشر هذا البحث وفي ذكرى ولادة رسول الله (ص) ليكون زاداً فكرياً تستفيد منه أجيال الأمة في حاضرها ومستقبلها.

والله الموفق

شفيق محمد الموسوي

ربيع الأول ١٤٢٨هـ

آذار ٢٠٠٧م

الهدف من دراسة تاريخ الدعوة

ليس الهدف من دراستنا لتاريخ الدعوة هو الرغبة في تحليل شخصيات تلك الفترة المشرقة من تاريخنا الإسلامي من زاوية مجردة كما جرت عليه العادة في دراسة الكثيرين للتاريخ الذي لا يرتبطون به رسالياً كجزء من دراسة منهجية مقررة، لأنّ عملية الرجوع إلى التاريخ تُمثّل جهداً فكرياً وعملياً كبيراً لا يتناسب مع أساليب الترف الثقافي، باعتبار أنّ الدراسة ترتبط بالخطّ العملي لحياتنا المستقبلية لجهة كونه تاريخ حياة لا تاريخ مرحلة.. لذلك يجب أن نتلمّس في خطوات هذه الدراسات الملامح الأصلية لفكرة الدعوة الإسلامية وأساليبها العملية أولاً، والطبيعة الذاتية لشخصية الرسالة من خلال شخصية الرسول ثانياً، والأجواء الروحية والنفسية التي تعيش في داخل الداعية أمام التحديات التي تواجهه أو الصعوبات التي تعترضه، أو الأزمات التي تلاحقه ثالثاً.

وبذلك يمكننا تصحيح المسار في كثير من وسائلنا وخططنا العملية، التي نلّمح في بعض جوانبها قوّة دفع للحاضر في اتجاه المستقبل، ولا سيّما عندما تكون الدراسة للشخصية النبوية في

ملاحمها الذاتيّة من الداخل، وفي ملاحمها الرّساليّة من الخارج،
وفي الخطوط العريضة لحركتها في الحياة المرتبطة بالرسالة..

المصدر الأصيل لدراسة الدعوة

أمّا فيما يخص المصدر الأصيل الذي يجب اعتماده، فثمة من ذهب إلى اعتماد القرآن، وآخرون ذهبوا إلى اعتماد كتب السيرة منفردة، وإلى جانب القرآن تارة أخرى. ومما لا شك فيه، أنّه لا بدّ في دراستنا لتاريخ الدعوة الإسلامية من الرجوع إلى القرآن الكريم كوثيقة أساسية ثابتة، باعتباره الكتاب الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنّ الله تكفل بحفظه من التحريف والزيادة والنقصان، وذلك كما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ٩)، كما أنّ الكتاب المجيد يُعتبر تاريخاً حياً للرسالة والرسول (ص)، باعتبار أنّه انطلق في أكثر آياته من حاجة الرسالة العملية إلى التوجيه والتركيز والتثبيت الداخلي لروحية العاملين لكي لا تنهار معنوياتهم ليتمكّنوا من الثبات، ومن ناحية أخرى، انطلق من حاجة الرسالة العملية، فوّضع التصورات والحلول للمشاكل الصعبة التي كانت تعترض المجتمع الإسلامي.

وهذا ما نستوحيه من قوله تعالى، في حديثه عن بعض أهداف

القصص القرآني الذي يتحدث عن النبيين وعن تاريخ النبوات: ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (هود: ١٢٠). ومن قوله تعالى، في حديثه عن السرّ في نزول القرآن على دفعات متفرقة: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً وَلَا يَأْتُوكَ بِمِثْلِ الْأَجْنَاسِ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ (الفرقان: ٣٢-٣٣).

أمّا كتب السيرة، فإننا لا نجد الوثائق المطلقة، ولا الصورة الكاملة التي تنقل لنا الأجواء العامة للدعوة بصدق وأمانة، لأنها كانت عرضةً للتيارات المتنوعة التي فرضت نفسها على التاريخ الإسلامي، وللجوانب الذاتية التي تطبع شخصية المؤرخ والمحدث، الأمر الذي يفرض على الباحث أن يأخذ جانب الحيطة والحذر، وهذا ما يشعره بالحاجة إلى التوقف كثيراً عند كثير من مضامين الأحاديث وأسانيدها، فإذا أحرز الصدق في الكلمة من بعض الرواة، فإنه لا يُحرز -تماماً- الشمول في النظرة والسلامة في التقييم، لاعتبارات شتى؛ إمّا لأنه قد يهتم ببعض جوانب التاريخ ويُهمل البعض الآخر، أو لأنه قد لا يجد في هذا مصدر أهمية في تصوير العظمة الذاتية للشخص أو للموقف، أو لأنه لا يملك النفاذ إلى أعماق الأمور، أو الامتداد إلى جميع آفاقها الرحبة الواسعة، ما يجعله ينظر إلى الأمور نظرة سطحية.

وقد يواجهنا -في هذا الاتجاه- بعض المؤرخين الذين يهتمون

بالحديث عن القضايا التي تدخل في نطاق الغيب، فيلجأون إلى تفسير بعض الوقائع والقضايا والظواهر بمختلف أنواعها من خلال أحاديث الكرامات والارتباطات المتنوعة بال مخلوقات الخفية من الجن والملائكة، ويغفلون - في الوقت نفسه - الحديث عن الجوانب الموضوعية المحيطة بالموقف، ما يخلق أمامنا الكثير من الاهتزاز في الصورة، ويبعدنا عن التصور الطبيعي للقضية، الأمر الذي يمهد للتاريخ أن يقع في قبضة الغيبيات المطلقة، لأن قضية الإيمان بالغيب الذي هو من العناصر الأساسية في تفكيرنا الديني، لا تعني اعتباره تفسيراً شاملاً لكل الظواهر الاجتماعية والعسكرية والسياسية، بل تعني اعتباره حقيقة قائمة في خلق الله كمبدأ أصيل في مقابل القائلين باستبعاده نهائياً من حركة الحياة. ومن خلال ذلك، كان الاتجاه القرآني يؤكد على استبعاد الصفة الغيبية لممارسات النبي (ص)، سواء في طاقاته الفكرية أو الجسدية، والاكتفاء بالتركيز على الوحي كعنصر يزود النبي بما يريد الله أن يبلغه للآخرين، أو يعلمه في نفسه في ما تحتاجه الرسالة في مواقف الدعوة وفي خطوات القيادة.

وقد شارك هذا الاتجاه بتأصيل جانب القدوة والأسوة بالنبي (ص)، باعتبار أن خطواته سائرة في صعيد الواقع الذي يمكن لأي إنسان مسلم أن يحتذيه ويمارسه، لا في صعيد الغيب والأسرار الخفية المختصة بالنبي مما لا يمكن للآخرين أن يفهموه أو يمارسوه.

وقد يكون من ملامح هذا الاتجاه ما نجده في تصوير القرآن الكريم للأحداث التي عاشها الإنسان في أزمنة النبوات الأولى، وتحليله لها من خلال الخطوات المستقيمة أو المنحرفة، واعتبارها درساً يمكننا أن نتفهمه لنستفيد منه في ما نستقبله من أعمال وفي ما نواجهه من أحداث.

وإننا إذ نقرر ذلك؛ لا ندعو إلى إهمال كتب السيرة واستبعادها عن دائرة البحث والدراسة للتاريخ الإسلامي، لأنها تساعد في كثير من الحالات بل في أكثرها، على توضيح التفاصيل الدقيقة لبعض الصور والأحداث، ولكن كل ما نريد تقريره هو اعتبار القرآن أساساً للتصور الإسلامي للقضايا التي تحدث عنها، بحيث تكون الأجواء القرآنية هي المصدر الأساس في طبيعة القضايا من حيث ملامحها العامة والخاصة، ففي الوقت الذي تثير فيه السيرة أمامنا الكثير من التفاصيل، نلتفت إلى القرآن لنفهم من خلال ما توحيه الكلمة القرآنية من عمق وشمول وامتداد الأجواء الروحية الداخلية والخارجية للأحداث. كما أن هناك فرقاً كبيراً بين أن ينقل الله لنا أجواء الفكرة أو القصة، وبين أن يحدثنا عنها كتاب السيرة مهما كانت منزلتهم.

الأهداف العامة للنبوءات

ومن أجل استيعاء الملامح الأصيلة لشخصيته (ص) ولأسلوبه العملي في الدعوة إلى الله، نحاول في هذا المجال القيام بدراسة قرآنية جادة حول موضوع الرسول الداعية، وهذا ما يستدعي منا قبلولوج في البحث، أن ندرس أهداف الرسالة العامة للنبوءات التي حددها القرآن الكريم في أكثر من آية، لأن ذلك هو الذي يفسر لنا الكثير من أسرار الشخصية النبوية في مواقفها وأساليبها.

١- ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ (البقرة: ٢١٣).

٢- ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ (النساء: ١٠٥).

٣- ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (المائدة: ١٥-١٦).

٤- ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ

أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿آل عمران: ١٦٤﴾.

٥. ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: ٢٥).

٦. ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ (الأعراف: ١٥٧).

ومما يلاحظ في هذه الآيات، أنَّ أهداف النبوة تشمل الحياة كلّها
وتستهدف تغيير معالمها باتجاه النهج القويم إلى درجة يشعر
معها الإنسان بالنور المتدفّق من كلّ مكان يتحدّى كلّ غياهب
الظلمات، وبتعبير آخر، ليعيش روحية الإسلام بأنواره، من خلال
تشريعته العملي الذي يركّز خطوات السلام على أرض طاهرة
صلّبة، ومن خلال تزكيته لضمير الإنسان وفكره وحياته من أجل
صنع شخصية الإنسان الزكية الطاهرة التي تتحرّك في الحياة
ليعيش الانفتاح على الله في لطفه وعفوه ورضوانه، والانطلاق مع
تعاليمه الممتدة في آفاق الإنسان الرحبة، المرتكزة على أساس من
الواقعية والحكمة في الحركة والأسلوب.

وفي واقع الحياة الاجتماعية، بكلّ ما فيها من خلافات
ومنازعات في معركة القوة والضعف، والخير والشر، والعدل
والظلم، والحقّ والباطل، ينطلق الإسلام ليشرّع لها التشريعات

التي تركّز الحياة على قاعدة متينة لا مجال فيها للسلبيات، باعتبار أن حركة الدعوة تنطلق في الأساس من موقع القوة العادلة الحكيمة التي تضع الميزان الذي يحكم بين الناس بالقسط في ساحة القضاء، وفي حركة المجتمع، وفي مجالات السلم والحرب.

قد يعتقد البعض بأن الأساس في دعوة الأنبياء، هو أن تعطي روحية حاملة تحلم بالحب والصفاء والسلام في أجواء مثالية تعيش في إطار الوصايا الهادئة والنصائح الخجولة والحكم الوقورة التي يخلق معها الإنسان بجناحين من الصوفية الغارقة في أمواج الضباب، ولكنها في الحقيقة تمثل القوة التي تتعامل مع الواقع بحكمة فهمها الموضوعي له، وتواجه مشاكله بصبر في وعيها المنفتح على طبيعته، وتنطلق في إصلاحه من خطة شاملة لا تحبس الإنسان في القمقم، ولا تطلقه في الخيال، ولا تنعزل به في جانب محدود من جوانب حياته، إنما تتحرك به في كل المؤثرات التي تخضع لها حياته، وبذلك يتحقق لها هدف تحطيم الأغلال التي كانت عليه.

حركية الرسالة بين خطي الدعوة والعمل

أ- الرسالة في خط الدعوة

ومن هذا المنطلق تتحرك الرسالة في شخصية الرسول (ص) وخطواته في اتجاهين يخضعان لطبيعة الحركة ونوعية المرحلة، ففي حركة الرسالة في خط الدعوة، تتحرك الخطوات هادئة ليئة تختزن الحنان والمحبة في الكلمة والأسلوب، حيث يختلط في هذا الجو الفكر بالعاطفة ويمتزج الإيمان بالشعور.

ويواجه الإنسان الرّسالي من موقع الصبر الذي ينطلق من خطة للثبات من أجل التقدّم، لا الاستسلام شتى صنوف الاضطهاد والعذاب والمعاناة، لأنّ قضية الانفتاح على الله وعلى الحقّ المنطلق من وحيه، وطبيعة التحرك من غياهب الظلمات إلى مشارق النور، تحتاج إلى جهد كبير، ومرونة عظيمة، باعتبار أنّ التعامل مع الواقع الداخلي للإنسان لا يتجمّد عند حدود معينة وقوالب جاهزة، بل يتحرك مع طبيعة الإنسان المتجددة والمتحركة التي تتغيّر أمام عوامل التغيير الذاتية والخارجية. ولهذا يحتاج الإنسان إلى عقلية ذكية ترصد رياح التغيير قبل أن تهبّ للعمل من

أجل مواجهتها بالكلمة والحركة والأسلوب، لتتمكن من تحويل مسارها إلى اتجاهات أخرى في خط الإيجابيات بعيداً عن خط السلبيات.

وفي هذا الجو، رأينا الآيات الكريمة التي تتحدث عن الصفة الرسالية للنبي، مكتفية بالتذكير والإنذار والتبشير، بعيداً عن السيطرة والإكراه، ومطلقة الكلمة الحقّة ليمارس الإنسان أمامها حرية الإيمان والكفر بعيداً عن الضغوط الخارجية. وترفع شعار ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: ٢٥٦) باعتباره الشعار الذي يعيش في نطاق وضوح الحق وتمييزه عن الباطل وتبني الرشد في مواجهة الغي.

﴿... إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف: ١٨٨).

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ * وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ (يونس: ١٠٨-١٠٩).

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ﴾ (آل عمران: ٢٠).

﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ * إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (فاطر: ٢٣-٢٤).

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (الأحقاف: ٩).

﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ (الغاشية: ٢١)

-(٢٢).

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ﴾ (الكهف: ٢٩).

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة: ٢٥٦).

تؤكد هذه الآيات من خلال أساليب الترغيب والترهيب الواردة فيها على الجانب الرسالي المتمثل بالدعوة إلى الله، جاعلة من الإيمان - من حيث هو قناعة وعقيدة - المرتكز الأساس لبلوغ عملية الانسجام مع كلمات الرسالة، ولكن من خلال حصول عملية تأمل وتفكير، حيث لا سيطرة على الداخل ولا إكراه، لأن ذلك بعيد عن مجال الإيمان وحركته في داخل الذات.

ومن خلال ذلك نفهم أسلوب الدعوة في المرحلة الإسلامية الأولى في مكة، حيث كانت تستدعي إيجاد الأجواء الطبيعية الملائمة لدخول الإسلام إلى كل قلب من خلال إثارة مفاهيمه في المجتمع بين المؤيدين المؤمنين به، وبين الرافضين له الكافرين به، الأمر الذي أدى إلى حصول صراع عنيف، بين الأطراف المتنوعة، وأدى إلى حالات كثيرة من العذاب والاضطهاد والاستشهاد، ما أعطى الأفكار قوة دفع جديدة نفذت إلى أعماق الحياة، وامتدت دعوة الإسلام حتى وصلت إلى مختلف أنحاء الجزيرة العربية، ما جعل منها الحدث الكبير لدى المجتمع كله، وأدى ذلك إلى انفتاح الوجدان العربي على الإسلام، حتى إذا ارتفعت الحواجز النفسية

والمادية التي أقامها المشركون أمامه، بدأ الناس يدخلون في دين
الله أفواجا.

إنَّ الأسلوب الإسلامي في الدعوة استطاع أن يُعطي الإنسان
الصورة الحية للعقيدة في الإطارين الروحي والفكري، ويُبَعِّدها
عن الدخول في متاهات الخلافات التي توجَّجها الحروب، حيث
انطلقت تلك الفترة لتجسّد الدين الذي يحاربه المشركون، بدلاً من
أن تكون الصورة هي صورة الجماعات التي تُحاربها جماعات
أخرى، ممّا يُسبِّبُ بضياغ الفكرة الأصيلة في الأجواء المحمومة
الحادة كما يحدث في أية حرب بين فريقين.. وهذا هو الأسلوب
الأمثل في أيّ دعوة هادفة تُريد أن تُفرضَ نفسها على الفكر
والوجدان قبل أن تخوض الصراع في حركة الحياة الهائجة.

وقد كانت شخصيّة النبيّ محمد (ص) منسجمةً مع هذا الخطّ
العريض للأسلوب السلميّ للدعوة، حيث عاش الروح المنفتحة على
آلام الناس ومشاكلهم، والمتفهمّة من جانب آخر لطبيعة التمرد
المتّمسك في مواقفهم السلبية من الإيمان بالله الواحد، فعملت على
خلق الأجواء النفسية والفكرية التي تفتح لهم النوافذ المغلقة،
ليكتشفوا.. ولو بعد حين.. النور القادم من وحي الله.. وبعبارة
أوضح، لم يتعقّد من اضطهادهم له ولم يحقد عليهم ولم يتراجع
عن خطّه قيد شعرة، بل ازداد قوّة وعزيمةً وإقداماً على مواصلة
الرسالة من خلال الروح النابضة بالمحبة للناس التي تلتقي مع
إخلاصه لرسالته.. وهذا هو ما نتمثّله في هاتين الآيتين الكريمتين:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ..﴾ (آل عمران: ١٥٩).

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (التوبة: ١٢٨).

وقد يكون من بديهيات أيّة حركة رساليّة أن يعيش القائمون عليها والدّاعون إليها رويّة فكرها وأسلوبها، لأنّ ذلك هو السبيل الأقوم لانسجام خطواتها العمليّة مع خطوطها الروحيّة والفكريّة، والطريقة الفضلى لإعطاء الصورة الحيّة من خلال الرّجل - الرسالة في أفكاره وأعماله.. إنّ ذلك هو الذي يجعل البطل يتحرّك في ساحة الصراع من موقع البطولة.. ولا يترك المجال للممثّلين الذين يأخذون لأنفسهم دور البطولة دون أن يعيشوه. تلك هي حركة الرسالة في خطّ الدعوة.

ب - الرسالة في خطّ العمل

أمّا حركتها في خطّ العمل، حيث تنتصب أمامها التحديات والعقبات في المضمون العملي للواقع، ساعتئذٍ لا مناص من اعتماد أسلوب آخر يستمدّ خطوطه من قلب الواقع ويستخدم فيه أسلحة الصراع، لأنّ القضية - حينئذٍ - ليست قضية فكر جديد يُراد إقناع الآخرين به، بل قضية حياة يُراد حمايتها من عدوان الآخرين، وقضية رسالة يريد الكافرون أن يعطّلوا دورها في حريّة الحركة.. وبالتالي هي قضية الإنسان الذي يتطلّع إلى قوّة مؤمنة تحميه من ظلم أخيه الإنسان، ويُجابه - لمصلحته - قوى الشر والطغيان.. لأنّ

أي فكر لا يملك القوة لتنفيذه لا يستطيع أن يفسح المجال لنفسه بالحياة مع الأفكار الأخرى التي تحميها القوة الطاغية.

وفي هذا الإطار يتحرك الإسلام في أكثر من اتجاه ليشرع القتال كأساس عملي من أسس صنع القوة في اتجاه تحقيق الأهداف الكبيرة التي يريدها للحياة، وليدفع بالتربية الإسلامية إلى صنع الشخصية المجاهدة التي تعتبر القتال في سبيل الله فريضة إسلامية تُمارسها بخشوع وإخلاص كما تُمارس العبادة، من دون أن تستسلم للانفعالات العاطفية أمام الحالات التي تُنتجها عملية القوة.. وبذلك تتكامل الشخصية الإسلامية في لقاء حميم بين أسلوب الدعوة وأسلوب الدولة، على أساس تحقيق رضا الله، في الإيمان على أساس القناعة، وفي الالتزام على أساس الإيمان المرتكز على القوة.. وفي هذا الإطار، يتحرك الإنسان المسلم في شعور الرحمة الذي يطبع علاقاته بالمؤمنين، وفي ممارسة الشدة التي تحكم مواجهته لطغيان الكافرين.. وهذا هو ما عبر عنه الله في حديثه عن النبي والمسلمين.. ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ (الفتح: ٢٩).. ولعل في الفقرة الأخيرة إحياءاً بالتقاء الصفتين على أساس القاعدة الإسلامية التي تحكم مشاعر الإنسان المسلم وتصرفاته.

اتِّجَاهَاتٌ سَلْبِيَّةٌ

وعلى ضوء ذلك، نفهم خلفيات أسلوب النبي (ص)، سواء في حركته مع المسلمين أو مع تلك الوفود التي قَدِمَتْ لمحاورته، وكذلك في ما يتعلّق بأسلوبه في مرحلة الجهاد، حيث نجد في حياته شخصية رجل الدعوة منسجمة مع شخصية رجل الدولة، باعتبار أنّ الدعوة خطوةٌ منفتحة على الحياة والإنسان في الطريق إلى الدولة.. وبتعبير آخر، لا توجد شخصيتان مزدوجتان، بل شخصية واحدة تتوزّع فيها الجوانب حسب حاجة الفكرة التي تركز عليها الشخصية في ملامحها الأصيلة.

إنّنا نريد إثارة هذا اللون من الحديث لنصل من خلاله إلى نقطتين:

الأولى: حيث يوجد اتجاه منحرف يفرض نفسه على التصوّر الإسلامي في واقعنا المعاصر.. وهو الاتجاه الذي يريد أن يُطلق شخصية النبي محمّد (ص) في الأجواء الحميمة التي تمثّل الوداعة والتسامح والرفق بعيداً عن أيّة صورة تلتقي بالقوّة والعنف وفرض الحقّ على الآخرين، ليصلوا من خلال ذلك إلى استبعاد

قضية الحكم في أساليبه الواقعية المرتكزة على القوة المسؤولة
الحكيمة، والإيحاء بأن الدين يمثل مجموعة من الوصايا والنصائح
التي تخلق الشخصية الوديعه الساحرة في إطار روعي حميم، فلا
هي تفرض نفسها على الآخرين من خلال الفكرة، ولا تفرض
الفكرة على الحياة من خلال العنف، بل تترك للآخرين أن يفعلوا أو
أن لا يفعلوا، باعتبار أن هذه القضية هي شأن ذاتي. ويستشهدون
على صحة ذلك من ما يروونه عن الرسول (ص) حسب زعمهم:
«إِنَّمَا بُعِثْتُ هَادِيًا لَا قَاضِيًا». ومن الطبيعي أن تتحرك خطوات
الهادي في طريق الأساليب الحميمة والكلمات الرحيمة، بينما
تنطلق خطوات القاضي في طريق القانون الحازم الحاسم الحاكم.
وقد يستشهدون على ذلك بالآيات التي تنفي الإكراه في الدين،
والآيات التي تطلب من النبي أن يقول الحق، وتُتبع ذلك بقوله
تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الكهف: ٢٩)
وبالآية الكريمة: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٧).

إن هذا الاتجاه يستمد حركيته من وحي التفكير المسيحي الذي
يُحاول أن يُصور النبي بالصورة المثالية التي تبتعد عن العنف،
وتكتفي أن تعيش في أجواء القداسة الحاملة الغارقة في أجواء
الضباب الأخلاقي المثالي.. ولكننا - في ما قدمناه من حديث -
نستطيع أن نخرج بالنتيجة الحاسمة التي تضع تلك الآيات في
إطار الدعوة.. وتُفسح المجال - بعد ذلك - لآيات القتال والجهاد

والحكم بالعدل ومواجهة الانحراف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومفاهيم العزة والكرامة والقوة.. لتتحرك في مجال صنع الفكرة في خطوات الحياة بعد أن تقوم بتحريكها في مجال الفكر.. وقد يكون من الإخلاص للخط الإسلامي أن نشك أو نرفض الحديث المذكور بعد أن كان مخالفاً لكتاب الله الذي يخاطب النبي بقوله له: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً..﴾ (النساء: ١٠٥) ومخالفاً لسنة رسول الله الثابتة في قوله: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْإِيمَانِ وَالْبَيِّنَاتِ»، ومنافياً لسيرته في الجهاد الذي يفرض من خلاله سيادة الإسلام على الأرض، وفي تطبيق القانون على المنحرفين المجرمين من السارقين والزناة وغيرهم.

أمّا مفهوم الرحمة في الإسلام، فإنّه لا يعيش في المشاعر العاطفية الذاتية الحميمة التي تلتقي بالمأساة في حياة الأفراد، بل يعيش في النظرة الواقعية التي تتمثل في حماية الإنسان من نفسه عندما يريد أن ينحرف، وحماية غيره من نفسه عندما يريد أن يُسيء إلى غيره، وحماية الحياة من طغيان الإنسان على الحياة.. وبذلك تبتعد الرحمة عن خلجات الشعور لتتحرك في صعيد الواقع لتحل المشكلة في جذورها العميقة.

والثانية: تتمثل في الاتجاه الذي يتحرك في إطار الواقع ليصنع الشخصية الإسلامية، لا سيما شخصية الدعاة إلى الله على أساس المفاهيم السلبية التي تواجه الحياة من منطق الضعف

وعدم الولوج في مشاكلها الصعبة، باعتبار أن ذلك يشوّه الصورة
الوديعة البريئة لعلماء الدين والمتسامية عن الخلافات والمشاحنات
لأنّ مواجهة المشاكل بالإيجابية الحاسمة التي تضع النقاط على
الحروف في حركة الواقع قد تدفعهم للدخول في صدامٍ وصراعٍ
مع الآخرين، ما يجعلهم طرفاً في المشكلة، فيخرجون بذلك عن
الحياد الطبيعي الذي يحكم شخصيّتهم ويبتعدون عن الجوّ
الروحي الذي تفرضه طبيعتهم الدينيّة. ولعلّ هذا الأمر الذي جعل
هذه الطريقة في السلوك ذات قيمة تتمثّل في تقديس الإنسان
السلبى الذي يبتعد عن الدخول في المشاكل العملية، وينصرف إلى
عباداته ومواعظه الهادئة البعيدة عن الواقع، باعتبار أن ذلك يزيد
في روحانيته ومحبة الناس له، ويبعده بالتالي عن الوقوف في وجه
ضلالاتهم وانحرافاتهم، فلا يشعرون بخوفٍ على شهواتهم
وأطماعهم وامتيازاتهم من خلال وجوده، لأنّه لا يتحرّك في هذا
الاتجاه، وقد لا يجدون مانعاً من الاستماع إلى بعض المواعظ
القاسية أو التعليقات الشديدة، ما لم تخرج من نطاق الكلمات
وتتحوّل إلى خطواتٍ عمليةٍ على طريق الواقع.

إنّ هذا الاتجاه قد بدأ يفرض نفسه على التقييم وعلى الشخصية
الإسلامية، ونحن نريد من خلال دراستنا للشخصيّة النبويّة
المتمثّلة في شخصيّة النبيّ محمّد(ص)، أن نأخذ منها الفكرة
المستقيمة والمفهوم الصحيح الذي يرى في الإيجابية التي تواجه
الحياة بقوةٍ وحكمة، قيمة كبيرة من القيم الإسلامية التي تميّز بها
الشخصية المنسجمة مع الخطّ الصحيح عن تلك الشخصية البعيدة

عنه، كما أننا نريد للتربية العملية للشخصية الإسلامية الدينية التي تحمل عبء العمل في سبيل الله على اكتافها، أن تجعل من سيرة النبي العملية القدوة ومثال الشخصية المتكاملة التي تتعامل مع الواقع من خلال الحاجات العملية لقضاياها ومشاكله... وأحسب أن ذلك هو الذي يخلصنا من أساليب تجميد شخصية علماء الدين في إطار تهرب منه الصور الحية في الحياة.

الملاح العامة للشخصية النبوية

لقد تحدّث القرآن الكريم عن الملاح العامة لشخصية النبي (ص)، ولكنه لم يتحدّث عن سيرته الذاتية، خاصة تلك التي تتعلّق بمولده ونوازه الذاتية وغير ذلك من الملاح الشخصية التي لا تأثير لها في حياة الناس، لأنّ السيرة الذاتية ليس لها أيّ قيمة عمليّة في حساب الرسالة، إلّا بقدر ما ترتبط بالرسالة ذاتها ممّا يُحقّق لها عطاءً وغنىً وحركة.. بل ربّما نفهم من خلال بعض الآيات الكريمة، أنّ عظمة الرسول تكمن في تجسّده الحي للإسلام، لكي لا نتوقّف عند حياته في الدنيا ونتجمّد أمامها ونخشع لها، فإذا مات وانتقل إلى ربّه ماتت الرسالة في حياتنا، باعتبار أنّ الارتباط بها تابعٌ للارتباط به، فلا وجود للرسالة في حال غيابه عن الدنيا.. بل لتجعل من حياته البداية والمنطلق والمرآة الصافية التي ننطلق لنراها بكلّ صفائها ونقائها، لما تمثّله شخصيّته من رساليّة المضمون والممارسة، فإذا غاب عنّا فإنّ رسالته المتجسّدة في آيات الله وكلماته وسيرته باقية لدنيا، لنتابع مسيرتنا على هداها انطلاقاً من الفكرة التي تجعل ارتباطنا به تابعاً للارتباط بالرسالة، باعتباره التجسيد الحيّ لها.. كما جاء في قوله

تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَئِنَّ مَاتَ
أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ (آل عمران: ٤٤).
٢٨

وتتضح هذه الصورة بشكل كبير في الآية الكريمة التي توحى
لنا بأنَّ علاقتنا برسول الله ترتكز على أساس صفته الرسالية
وقيمته كخاتم للنبيين، بعيداً عن أية صفة أخرى أو علاقة ثانية..
وذلك هو قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ
رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (الأحزاب: ٤٠).

أمّا عن الملامح الأصلية لشخصيته ومدى علاقتها بالخط
العملي للرسالة، فنرى أنَّ القرآن الكريم قد تحدّث عن خلقه العظيم
وعن أسلوبه في الحوار ومشاعره تجاه الآخرين كما في الآيات:
﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم: ٤).

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (التوبة: ١٢٨).

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (آل عمران: ٥٩).

﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (الأعراف: ٥٨).

تحدّث الآية الأولى عن خلقه العظيم بصورة عامّة، لتوحى لنا
أنَّ الشخصية الرسالية لا بدَّ لها من أن تتسامى بخلقها في علاقتها
بالآخرين، لأنَّ الخلق يمثّل سموّ الرسالة وواقعيتها في الإنسان،

وسمّوا الإنسان في الرسالة، باعتبار أن الرسالة تُمثّل الخطّ الأخلاقي العظيم في حركة الإنسان في الحياة، ما يجعل من تحرّك الإنسان في دعوته منطلق قوّة لا منطلق ضعفٍ لما يُوحيه من ثقةٍ وامتداد واطمئنان.

وفي الآية الثانية نواجه الشخصية الرساليّة من خلال الاهتمامات الذاتيّة بالآخرين في الداخل، حيث يعيش النبيّ بشكل شعوري عميق كلّ المشاكل والآلام والمتاعب التي تواجه النّاس وتُجهدهم، فنراه يحرصُ عليهم، من منطلق إحساسه الداخليّ المفعم بالرحمة والرأفة، حرّصه على نفسه.

وأما الآية الثالثة فإنّها تتحدّث لنا عن صفتين أساسيتين في نجاح الرسالة:

الأولى: لين الجانب ووداعة الكلمة وسماحتها، لأنّ الإنسان الذي يعيش قسوة القلب وشدّته لا يمكن أن يعيش الحبّ للآخرين، وبالتالي لا يستطيع التفاعل معهم في عملية صدق ومعاناة.

والثانية: رقة القلب ورحمته، لأنّ الإنسان الذي يعيش قضاظة اللسان ونزق الكلمة وغلظة الأسلوب لا يستطيع أن يدخل إلى وجدان النّاس وضمائرهم.

ونلتقي في الآية الرابعة بالصفة الأساسيّة في شخصيّة الرسول، وهي إيمانه بالله وكلماته حيث تلتقي مع آية أخرى في موضع آخر: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ (الزمر: ٣٣).

لتؤكد انطلاقة الدعوة من موقع الإيمان العميق بمفاهيمها، المنطلقة

من المسؤوليّة في الداخل، لا من موقع المسؤولية من خارج الذات.

تلك هي بعض ملامح الصورة التي تفرض علينا السؤال التالي: لماذا ركّز القرآن الكريم على هذه النوعية من الصفات دون غيرها؟

ربّما يكون الأساس في ذلك كلّهُ، هو ما أَلَحَّنَا إليه في بداية هذا البحث من أنَّ القرآن يركّز على شخصيّة الرسول في شخصيّة النبيّ محمّد (ص) ويتحدّث عنه من خلال الصفات المتعلّقة بالدور الرّسالي له، لأنّ ذلك يقتضي أن يتمتّع بانفتاح روحيّ وخلُقٍ رفيع وأسلوبٍ حكيمٍ رقيق، ليتمكّن من معالجة مشاكل النّاس وهمومهم، وبالتالي من إيصال الدعوة إلى قلوبهم، وباختصار، أن يمتلك ناصية الإيمان، وإيماناً بالرسالة لا يشوبه شك ولا يُصيبه اهتزاز، لتكون الرسالة جزءاً من ذاته.. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في الآية الثالثة: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (آل عمران: ٥٩).

ولكن.. هل هذه هي صفات الرسول التي يريد القرآن أن يوحى بها ليقدم للنّاس الصورة العظيمة عن شخصيّته، أو هي صفات الدّاعية المسؤول الذي كان النبيّ الأنموذج الأمثل له.. ما يجعلها من صفات القدوة للعاملين في سبيل الله؟!

إنّنا نعتقد أنّها من صفات القدوة التي تدعو العاملين إلى أن يعيشوها في حياتهم، ليشعروا بأنّ أخلاقهم ليست شأنًا ذاتيًا لهم، وأنّ أساليبهم ليست ممارسات شخصيّة لأنفسهم، وأن ليس من حقّهم أن يعيشوا كما يريدون في كلّ نقاط ضعفهم الأخلاقي،

أو أن ينطلقوا مع مزاجهم الذاتي في أساليبهم العملية، كما أنه ليس من حقهم أن يجعلوا الناس تتعقّد من الرسالة أو يكفروا بها، لأنّ الرسالة ليست أمراً شخصياً، بل هي أمر الله، ولا بُدّ للناس من أن ينسجموا معها، فيخضعوا أخلاقهم وأساليبهم لخطّها الأصيل، أو ينسحبوا من مواقع المسؤولية ليوفّروا على الإسلام مزيداً من المتاعب والسلبيات التي يواجهها من خلال سوء تصرفات الدعاة إليه.

الرسول (ص) في مواجهة التحديات

إنَّ القرآنَ يَصوِّرُ لنا النبيَّ (ص) وهو يواجه التحديات في إطار الإنسان الذي تكاد الضغوطات أن تزلزله عن موقفه، أو تقوده إلى التراجع، وذلك نظراً لحراجه الموقف الذي يواجهه، ما يوحي بأنَّ القضية لا تعيش في طبيعته الذاتية، بل في طبيعة التحديات التي توحى بشيء من هذا القبيل لولا الإيمان.. ولنتابع بعض هذه الآيات:

﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (هود: ١٢).

﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ * وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ * وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (الأنعام: ٣٣ - ٣٥).

أ- أجواء مثيرة

توحي هذه الآيات أنَّ هناك جوّاً مثيراً يريد الآخرون خُلُقَه في نفس الرسول عَبْرَ ما تقدّموا به من طلباتٍ غير معقولة لا قدرة للجهد البشري على تحقيقها، محاولين بذلك حشد جملة من العوامل السلبية، اعتقاداً منهم بأنهم يستطيعون بهذا الأسلوب أن يكشفوا أمام الناس ضعف النبي (ص) في دعواه الرسالة عن الله، وإضعاف ثقته بقوة موقفه، لأنّه يتحرّك في إطار المحدودية التي تجعله غير قادر على مواجهة التحديات.

وهنا تأتي الآيات لتضع القضية في مكانها الطبيعي، وهي أنَّ التحديات لم تواجه دوره الطبيعي في خطّ الرسالة ليشعر بالضعف من خلال ذلك، بل واجهت أموراً ليست من مهمته، فكان من الطبيعي أن لا يستجيب لمطالبهم، لأنّ ذلك يؤكّد المفهوم الخاطيء في نفوسهم عن طبيعة ودور الرسول في الحياة. بل كان عليه أن يواجههم - من خلال قوة موقفه - بتصحيح هذا المفهوم.

ثمّ تتحرّك الآيات لتربط الموقف بنقطة أساسية تخرج من الموقف عن جوّ التحدي للذات.. وهي أنَّ الرسول لا يتحرّك بصفته الذاتية، بل بصفته الرسالية التي تعني أنّه يمثل الله في دعوته، لأنّه يدعو إلى الله باسم الله، وبذلك يكون التكذيب موجّهاً إلى الله، وليس موجّهاً إليه، ما يدفع بالقضية بعيداً عن جوّ التآزم النفسي الخاضع غالباً للمؤثرات الذاتية.

ثمّ تمتدّ الآيات في تفريغ الداخل من جوّ الأزمة بأسلوب آخر..

فإنَّ التَّكْذِيبَ لَيْسَ حَادِثًا طَارِئًا بَلْ هُوَ حَلْقَةٌ مِنْ سِلْسِلَةٍ مُتَّصِلَةٍ فِي تَارِيخِ النُّبُوءَاتِ، تَنْطَلِقُ مِنْ حَقِيقَةٍ مَوْضُوعِيَّةٍ، وَهِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - أَيَّ نَبِيٍّ - يَنْطَلِقُ لِتَغْيِيرِ الْعَالَمِ مِنَ الدَّخْلِ وَالخَارِجِ، مِنْ خِلَالِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمَفَاهِيمِ الْخَاطِئَةِ وَالْوَاقِعِ الْمُنْحَرِفِ كَمَا لَا بُدَّ أَنْ يُقَابَلَ بِالتَّكْذِيبِ، لِأَنَّهُ كَانَ يَتَحَدَّى الْوَاقِعَ الْمَعَاشَ الَّذِي تَتَحَرَّكُ فِيهِ كُلُّ امْتِيَازَاتِ الطَّغَاةِ وَالْجَبَابِرَةِ وَالْمُنْحَرِفِينَ، فِي مُحَاوَلَةٍ مِنْهُ لِإِلْغَاءِ كُلِّ هَذِهِ الْامْتِيَازَاتِ لِمَصْلَحَةِ الْإِنْسَانِ، وَقَدْ كَانَ الْأَنْبِيَاءُ يَصْبِرُونَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، لَا مِنْ مَوْقِعِ التَّمَسَّكِ الذَّاتِيِّ فَحَسْبُ، بَلْ عَلَى أَسَاسِ الْفَهْمِ الْوَاعِيِّ لِلْوَاقِعِ الَّذِي يَقَرَّرُ بِأَنَّ عَمَلِيَّةَ التَّغْيِيرِ لَا بُدَّ أَنْ تَمُرَّ بِمَرَاهِلٍ طَوِيلَةٍ، يَدُورُ فِيهَا الصَّرَاحُ حَوْلَ الْعَقِيدَةِ وَالْمَفَاهِيمِ وَالْمَوَاقِفِ، مَا يَجْعَلُ الْمَجْتَمَعَ يَتَحَرَّكُ فِي اتِّجَاهٍ رَفْضِهَا أَوْ تَأْيِيدِهَا فِي الْمَرَحَلَةِ الَّتِي تَسْبِقُ مَرَحَلَةَ الْإِسْتِقْرَارِ فِي أَعْمَاقِ الْحَيَاةِ الْإِنْسَانِيَّةِ.

ثُمَّ تَوَكَّدَ هَذِهِ الْآيَاتُ لَهُ أَنَّ هَذَا الْمَوْقِفَ الطَّبِيعِيَّ لِلنُّبُوءَةِ السَّائِرَةِ - بِقُوَّةٍ - نَحْوَ أَهْدَافِهَا يَكُونُ بِالثَّبَاتِ الْهَادِفِ فِي مُوَاجَهَةِ التَّحْدِيَّاتِ، فَلَا يَسْتَمِدُّ النَّبِيُّ قُوَّةَ مَوْقِفِهِ مِنْ تَجَاوُبِ الْآخَرِينَ مَعَهُ، بَلْ يَنْطَلِقُ مِنْ ثِقَتِهِ بِرَبِّهِ وَبِنَفْسِهِ فِي خَطَوَاتِهِ الْعَمَلِيَّةِ نَحْوَ الْمُسْتَقْبَلِ... أَمَّا إِذَا أَرَادَ التَّرَاجُعَ عَنْ مَوْقِفِهِ، وَالْعَيْشَ فِي إِطَارِ الضِّيقِ الذَّاتِيِّ، وَالْإِنْسِحَاقِ النَّفْسِيِّ، فَإِنَّهُ لَنْ يَقْوَى عَلَى مُوَاجَهَةِ التَّحْدِيَّاتِ، الْأَمْرَ الَّذِي سَيَجْعَلُهُ عَاجِزًا عَنْ تَحْقِيقِ أَيِّ شَيْءٍ مِمَّا يَطْلُبُونَ.

ثُمَّ تَرَكَّزَ الْآيَةُ عَلَى نَقْطَةٍ مُهِمَّةٍ جَدًّا، وَهِيَ إِثَارَةُ التَّسْأُولِ عَنِ الْهَدَفِ مِنْ كُلِّ هَذَا الْجَهْدِ الَّذِي يَرِيدُ أَنْ يَصِلَ مِنْ خِلَالِهِ إِلَى هِدَايَتِهِمْ

بشكل غير طبيعي، وذلك بالتجاوب معهم في ما يريدونه من تغيير الواقع بطريقة معجزة. فإذا كان الهدف هو هدايتهم بطريقة غير عادية فلا حاجة إلى ذلك، لأنه بإمكان الله أن يهديهم بطريقة تكوينية فيجعلهم مهتدين.. ولكن حكمته انطلقت على أساس إيمانهم بطرق طبيعية من خلال القناعة الذاتية في ظروفها الموضوعية الطبيعية.

ب - ضغوطات نفسية

وقد نلتقي في آيات مماثلة في تصويرها للجو النفسي الذي يمر به الداعية متجسداً في شخصية الرسول عندما يتعرض للأساليب العاطفية التي تحاول أن تنحو به بعيداً عن خط الرسالة من أجل أن يربح ثقة الناس عندما يريدون أن ينقلوه من موقع إلى موقع، للإيحاء له بأن ذلك يجعلهم قريبين إليه، وبالتالي إلى دعوته، ليأخذوا منه الاعتراف الرسمي بما يريدون ثم يتركونه بعد أن يستنزفوه ويستنفدوه.. وهذا ما نتمثله في هذه الآيات الكريمة: ﴿وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتَنُوكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيتَ إِلَيْكَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلاً * وَلَوْ لَا أَنْ تَبَيَّنَّاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً * إِذَا لَأَذُقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ عَلَيْنَا بَصِيراً * وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْزِفُوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلاً﴾ (الإسراء: ٧٣).

(٧٦).

إنَّ جوَّ الآيات يوحي بأنَّ هناك أساليب خبيثة قد استعملت من

قبل الكافرين لرحمة الرسول عن موقفه وفتنته عن رسالته من أجل أن يخرج على خطّها ومفاهيمها الأساسية، لمصلحة خطّ الكفر الذي يُراد منه أن يقدّمه للنّاس باسم الإيمان.. ولعلّ في التعبير بـ «ليفتنونك» إحياء ببراعة الأساليب ومرونتها، بحيث لا تستثير لديه روح الحذر، بل تنساب في مشاعره انسياً عفويّاً يواجه النوازع الحميمة بهدوء وانسجام، ليتحوّل - لا شعورياً - عن خطّ مبادئه المثلى.

أمّا السؤال الآن فهو: هل كانت الحالة النفسيّة للنبيّ (ص) هي ما تواجهنا به الآية لتكون النتيجة هي أنّ النبيّ (ص) قد يستسلم للتأثيرات المتنوّعة والأساليب الذكيّة التي لجأ الأعداء إلى استخدامها، لولا أنّ الله يثبّته على الخطّ بالروح القدسيّة التي تستيقظ في أيّة حالة من حالات الغفلة فينتبه إلى طبيعة الموقف من خلال النتائج التي يقود إليها؟! أو أنّ القضية هي اعتبار شخصيّة النبيّ أنموذجاً حيّاً للداعية المسلم الذي قد يتعرّض لمثل هذه الأساليب فينجذب إليها انجذاباً عفويّاً تماماً كاختلاجات أعضاء الجسد لدى حدوث بعض الأسباب الموجبة لذلك، فكان لذلك قيمة التأكيد على أهميّة الثبات على الخطّ، والوعي النفاذ إلى الوسائل الجهنميّة التي يحاول الأعداء من خلالها إبعاد العاملين عن أهدافهم؟!.

وفي كلا الحالين نعرف أنّ النبيّ قد تعرّض لمثل هذه الأساليب، وقد نبّه القرآن إلى خطورتها من خلال التنبيه إلى خطورة نتائجها

في حساب المسؤولية بالمستوى الكبير، وأثار أمام الداعية الفكرة الواعية التي تدفعه إلى الابتعاد عن أجواء الخديعة التي يثيرها الكافرون من خلال عروض الصداقة في حالات الانسجام.. وربما كان الواقع الذي نعيشه يتضمن كثيراً من هذه الأجواء التي تقرب من هذا الجوّ الخطر، سواء على مستوى التيار المنحرف في العقيدة والحياة، أو على مستوى الحكم المنحرف أو غير ذلك مما يواجهه الإنسان على صعيد العمل الرسالي.

وإننا نرى في هذا الأسلوب نموذجاً من أساليب القرآن الكريم لمخاطبة الأمة من خلال النبي محمد (ص)، لأننا نعرف في شخصيته الرسالية القوة القيادية التي لا يمكن أن تهتز أمام كل عوامل الخديعة والانحراف.. ولعلّ المراد بتثبيت الله في هذه المواقف، هو ما ارتكزت عليه شخصيته من عوامل القوة والإيمان، وليس شيئاً طارئاً أو عارضاً عليه.

وقد حدثنا القرآن الكريم عن بعض الحالات النفسية التي كان يعيشها النبي محمد (ص) إزاء حالات الكفران والجحود، ولكن في اتجاه آخر غير الذي أشرنا إليه.. وهو أنه كان يتطلّع إلى الكافرين بروح الإنسان الذي يتألم لهم ويحزن عليهم، لأن كفرهم وطغيانهم سوف يُشقيهم في حياتهم الدنيا عندما ينحرفون عن الخطّ المستقيم، فيبتعدون عما يُهيئ لهم السعادة فيها، ويُشقيهم في الآخرة عندما يؤدي بهم انحرافهم عن الله إلى التعرّض لعذابه. وبتعبير آخر، إنّه لا يعتبر الرسالة تكليفاً صادراً من خارج ذاته، بل

يعتبرها قضيتته الذاتية التي امتزجت بإنسانيته، فيتحرّك من موقع الإحساس بها من الداخل لا من موقع الخروج عن عهدها على أساس المسؤولية القانونية.

﴿أَقْمَنَ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (فاطر: ٨).

﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (الشعراء: ٣).

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ (النحل: ١٢٧).

ولعلنا نستطيع أن نستوحي من هذه الآيات روحاً جديدة ينبغي للعاملين في سبيل الله أن يعيشوها إزاء الناس، وهي الروح التي تتعاطف معهم وتحزن عليهم وتُحسّ بالألم الكبير لضلالهم، الأمر الذي يدفعها إلى أن تصبر وتُتابر وتُلاحق كل الوسائل والظروف في سبيل هدايتهم والوصول إلى قناعتهم، تماماً كأيّة مشكلة تحصل لإنسان ترتبط به برباط القربى أو غيرها من الروابط الذاتية، حيث لا ندّخر وسعاً في ملاحقة كلّ الإمكانيات للحلّ ولو كانت بعيدة أو متعبة.

إنّها روحُ الرساليين الذين يعيشون الحبّ للناس والحرص عليهم.. يواصلون المسيرة معهم ومن أجلهم دون تأفّف أو تذمّر أو ملل أو استعجال لليأس، وذلك إيماناً منهم في استمرارية السير في خطّ الرسالة. أمّا الذين يحقدون على الناس أمام أيّة حالة تمرّد

بعيداً عن دراسة ظروفهم التي أدّت بهم إلى ذلك ولا يحاولون
البحث عن سببٍ جديدة للهداية، ويتوقفّون عند الأساليب الجاهزة
لديهم، ممّا قد لا يتناسب مع عقليّتهم فهؤلاء يتحوّلون إلى عبءٍ
على الرسالة بدلاً من أن يكونوا دعاة لها، لأنّ رويّة الحقد لا
يمكن أن تصنع الرسالات.

إشكالات مفهومية في الإعجاز

لقد واجه النبيّ في مسيرته النبويّة مشكلة المفاهيم المختلفة التي توارثها النّاس عن أسلافهم حول طبيعة النبوة ودورها وقدراتها وشخصيّة النبيّ وقدراته، فقد كانوا يرون أنّ النبوة تمثّل حركة غير عادية في طبيعة الحياة من خلال ما توحّيه من ارتباط الإنسان باللّه الكليّ القدرة، ما يجعل للنبيّ القدرة المطلقة التي يكشف من خلالها الغيب، ويغيّر بها طبيعة الأشياء على خلاف القوانين الطبيعية المألوفة، انطلاقاً من فكرة المعجزة المرتبطة بمفهوم النبوة ارتباطاً وثيقاً بالمستوى الذي يجعل منها حالة ذاتيّة ثابتة لدى النبيّ، لا حالة طارئة خارج قدراته الطبيعية، وبذلك يتوقّف الاعتراف بالنبوة على ملاحظة ما يملكه في هذا المجال.. وكانوا إلى جانب ذلك، لا يألّفون فكرة النبيّ البشر، لأنّ البشرية لا تنسجم مع رويّة النبوة التي تقتضي نوعاً من السموّ الروحي الذي يرتفع بالإنسان بعيداً عن كلّ ما يتّصل بالمادة من قريب أو بعيد ممّا تقتضيه طبيعة البشرية من خضوع لضرورات الحياة وحاجاتها الطبيعية، فلا بدّ أن يكون ملكاً يملك رويّة الملائكة وطاقاتهم الهائلة فيما كان العرب يعتقدونه فيهم.

وقد حدّثنا القرآن الكريم عن بعض هذه المواقف التي تعرّضَ لها النبيّ محمّد (ص) من قبلِ قومه في مكّة واليهود في المدينة، وقد نجد في هذه الآيات بعض الإيحاءات التي نحسّ معها بالحالة النفسيّة الضاغطة التي كان يعيشها النبيّ من خلال هذه التحدّيات المنطلقة من المفهوم العام للنبوّة، ما يجعل للموقف المضادّ قوّة التأثير على الرأي العام. ولكنّنا لا نجد تراجعاً من النبيّ عن موقفه وعن مواجهة ذلك كلّّه بالموقف الصحيح الذي يُراد منه تأكيد المفهوم الإسلامي للنبوّة في مهمّاتها وللنبيّ في قدراته، والإيحاء بأنّ النبوّة لا تتحرّك في إطار خلق الصدمات المتلاحقة للأفراد والمجتمعات، لتنتقلهم من صرعةٍ إلى صرعةٍ في صدمات الإعجاز التي تُخرج الحياة عن المألوف دائماً، فتُبهر العقول والأبصار، بما لا تستطيع تفسيره وفهمه فتخضع له.. بل إنّها تتحرّك في اتجاه تحريك العقل البشري نحو القضايا الفكرية من موقعٍ فكريٍّ طبيعيٍّ يلاحق الفكرة بأدواتها الطبيعيّة لتصل إلى العقيدة بأقرب طريق، وترتبط بالمفاهيم العامة لها من خلال الأسس المرتكزة عليها، لأنّ النبوّة تنطلق من قاعدة صنّع الإنسان وتنميته ليمارس دوره الفاعل في خلافته عن الله في الأرض، ولا تستهدف تحويله إلى شخص مسحور يعيش الانبهار بالأساليب غير العادية من دون نتيجة كبيرة.

أمّا البشرية في النبوّة، فتمثّل الإطار الذي يضع الصورة في مكانها الطبيعي، لأنّ النبيّ يمثّل التجسيد الحيّ للمعاني التي يريد الدّين أن يجسّدّها في شخصيّة الإنسان وحياته، فلا بدّ أن يكون

تجربة حيّة متحركة أمامه ليكون مثلاً واقعيّاً على السمات الواقعيّة للفكرة، لأنّ النبيّ لو كان ملكاً لما كان في تجربته أيُّ حافز للإنسان على ملاحقة الفكرة في عملية تمثّل واقتداء، انطلاقاً من الضغط الشعوري الذي يجعل القضية تتجاوز قدراته الذاتية، لأنّها لم تنطلق من بشر، بل عاشت في كيان الملك، وهذا ما قرّره الله سبحانه في كتابه:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (الإسراء: ٩٥).

أمّا المعجزة، فإنّها ليست عملاً من النبيّ بل هي من الله، ثمّ هي الطريقة الإلهيّة التي يُراد بها إعطاء الصدمة، التي تُواجه التحديّ الكبير الذي يُريد أن يثبّل الحركة، فتأتي لترفع الحواجز الكبيرة من طريق العمل الكبير، ولهذا نجد للمعجزة دورها المتحرّك الفاعل في حياة النبيّين، بل نواجه بعض الحالات البسيطة التي تنطلق المعجزة فيها لتردّ التحديّ أو لتعطي انطباعاً، ثمّ يتركها النبيّ خلفه عندما يمارس رسالته دعوةً وعملاً، من دون أن يُشير إليها من قريب أو بعيد بشكل أساسي إلاّ إذا دعت الحاجة إلى التذكير بها.

وقد يتأكّد هذا المعنى إذا رأينا أنّ النبوة لم تقدّم المعجزة في البداية، لتكون في قلب الواجهة للدعوة، بل قدّمت في البداية مفاهيمها العامّة بالأسلوب الطبيعيّ المألوف، سواء في طريقة عرض الفكرة أو في أسلوب الدفاع عنها، أو إقناع الآخرين بها، وكانت المعجزة تعيش في بعض المراحل المتوسطة والنهائيّة، كما

نجاهه في نبوة نوح وهود وإبراهيم أو شعيب أو موسى الذي كانت معجزة العصا واليد عنده موجهة إلى فرعون وجنده لا إلى الناس العاديين الذين دعاهم إلى رسالته.

وعلى ضوء هذا، نجد الرفض المطلق في القرآن الكريم لكل الاقتراحات التي قُدمت إلى النبي في هذا السبيل، لأنه لم يجد أي حاجة لذلك، بعد أن كان القرآن معجزة خالدة لمن أراد أن يعرف ارتباط النبي بالله، كما أن هذه التحديات، لم تكن تُشكّل حاجزاً كبيراً بين الرسالة وبين انطلاقها الكبرى، بل لا تزيد عن إرضاء غرور هؤلاء المشركين وزهوهم الذاتي لدى أنفسهم والآخرين المحيطين بهم، من دون أن يعطّلوا المسيرة النبوية المنطلقة من موقع العقل والفكر.

وهذا ما نتمثله في أجواء الآيات التالية :

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيراً * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلاً * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَاهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا * وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا * قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا * قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ

خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ (الإسراء: ٩٠-٩٦).

﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ * قُلْ لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِّي الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ (الأنعام: ٥٧-٥٨).

هذه هي بعض نماذج الاقتراحات التي كانت تُقدَّم إلى النبي (ص) على سبيل التحدي من أجل أن يهزموا موقفه لتبيان عجزه عن إثبات رسالته.. ونلاحظ في هذا المجال عدَّة أمور:

١- إنَّهم لا ينطلقون من تفكير واضح، بل يتحرَّكون في تصوُّر عشوائي يطرح المطالب من موقع الإنسان الباحث عن الأشياء المستحيلة أو الصعبة التي لا يَقْدِرُ الإنسانُ على تحقيقها، أو لا يمكن أن يُجريها الله على يده، ولهذا تتلاحق الطلبات بشكل غير منتظم ومتناسب، فبينما نراهم يطلبون منه في الآيات الأولى أن يفجِّرَ لهم من الأرض ينبوعاً أو يملك جنةً من نخيل وعنب فيفجِّرَ الأنهار خلالها تفجيراً، كما نراهم يطلبون أن تُسْقَطَ السَّمَاءُ عليهم كسفاً أو يأتي بالله والملائكة قبيلاً.. وفجأةً يطلبون أن يرقى في السَّمَاء وأن يرجع ومعه شاهد على ذلك، وهو الكتاب الذي يجلبه معه لقراءته والتعرُّف على رسالته.

٢- إنَّ الجواب الذي علَّمه الله لرسوله، هو أن يواجه القضية بهدوء رسالي يقربهم إلى الحقيقة الإنسانية، ويقول لهم إنَّ هذه الأمور ليست من مهمَّته، وهي خارجة عن نطاق قدرته. وأمَّا عدم

القدرة فلبشريته، وأما أنها ليست من مهمته فلرساليته، التي تنطلق من تغيير الواقع على أساس إرادة الله، لا إصدار المعاجز اليومية على أساس الاقتراحات المزاجية.

ونلاحظ في هذا المجال أن النبي لم يعتبر هذا الموقف منه ضعفاً أمامهم، لأنَّ مجاله ليس مجال عرض العضلات للقوة الذاتية، بل مجاله الطبيعي هو مجال إثارة المنهج في عقولهم ودفعهم إلى التراجع عن موقفهم والسير مع الخطّ السليم، ما يجعل من قضية القوة والضعف أمراً نسبياً يرتبط بالمضمون لا بالشكل، وبذلك تكون قوته في صموده أمام التحدي لخدمة القضية، لا الابتعاد عن خطّه والاستسلام لمطالبهم المستحيلة.

٣ - إنَّ على العاملين في سبيل الله أن يستفيدوا من ذلك في مرحلتهم الحاضرة، بحيث ينطلقون من ركائز ثابتة وقواعد صلبة يتمكنون من خلالها إثبات مبادئهم ومفاهيمهم أمام المزايدات والتحديات في القضايا البعيدة عن مهمّتهم بقصد إبعادهم عن خطوطهم أو زحزحتهم عن مواقفهم.. إنَّ عليهم أن يعرفوا جيّداً أنَّ المواقف الطارئة لا تستطيع أن تُحقّق نجاحاً إذا انحرفت عن الخطّ، لأنَّ الآخرين سوف يستغلّون هذا الخوف في مزايداتهم لفرض مواقف جديدة تزيد الإنسان بُعداً عن مبادئه ومفاهيمه، وتزيد النَّاسَ الذين يدعوهم إلى الله ابتعاداً عن الارتباط الواعي بالهدف الكبير، المنطلق من المواقف الصلبة الثابتة.

المسؤولية لا تمثل امتيازاً ذاتياً

نلاحظ في تاريخ النبيِّ القرآنيّ .. كثيراً من الآيات التي تخاطب النبيَّ بأسلوب الوعيد والتهديد والمواجهة الحسابية الدقيقة على أساس افتراض الانحراف عن الخطّ المستقيم في مجال العقيدة أو في مجال العمل، ولا نجد هناك أيّ تغليف لهذا الأسلوب بأيّ غلاف من التبجيل أو التوقير الذي تفرضه طبيعة المستوى العظيم الذي رفعه الله إليه في «ذاته» المقدّسة وفي نبوّته العظيمة.

وهذا ما تمثّله الآيات التالية

﴿وَلَقَدْ أَوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبُطَنَّ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الزمر: ٦٥).

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ (الحاقة: ٤٤ - ٤٧).

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (الأنعام: ١٥).

﴿وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (يونس: ١٠٥-١٠٦).

نفهم من خلال هذه الآيات، أن المسؤولية لا تتمثل امتيازاً يرتفع به الإنسان عن الانسجام مع الخطّ العملي، بل تتمثل مواجهة حقيقية للموقف تحت طائلة العقاب الشديد، ما يلغي الأساليب التقليدية التي تعتبر الأشخاص الذين يملكون المراكز القيادية أكبر من النقد أو من المواجهة المباشرة على تقدير الانحراف، ويفرض على المسلمين - بدلاً من ذلك - أسلوباً جديداً تنطلق فيه المسؤولية لتحديد للإنسان موقعه ومكانته من خلال انسجامه مع خطّها العام، وقد لا نحتاج إلى التنبيه إلى أن النبي (ص) لم يكن في هذا الاتجاه، ليفرض في حالته الإشراف أو التقول على الله، لأنّ روحه النبوية الرسالية لا تستسلم لمثل هذه الحالات المنحرفة، فرسالته كانت من أجل إنقاذ الناس منها، ولكن هذا التنبيه كان أسلوباً عملياً لمخاطبة الأمة من خلال النبي (ص)، للإيحاء لهم بمثل هذا الأسلوب في حياتهم العملية.

لقد وردت آيات كثيرة تدعو النبي (ص) إلى أن يقرب الفقراء إليه ويعيش معهم باعتبار أنّهم يمثلون الفئة المؤمنة التي تلتقي بالله في صفاء ونقاء وروحانية، وتدعوه إلى أن لا يستسلم للأجواء المترفة المحاطة بزهو الحياة وزينتها ممّا يعيشه المترفون اللاهون العابثون الذين لا تفتح قلوبهم لله في خشوع الإيمان.

الانسجام مع خط الرسالة

إننا نلاحظ في هذه الآيات انسجاماً مع خط الرسالة في شخصية الرسول عندما ترتبط بالقاعدة المؤمنة من خلال إيمانها الصّافي العميق، بعيداً عن كلّ مظاهر العظمة والتّرف، لأنّ القيمة كلّ القيمة هي في ما تمثّله من الإيمان الذي يجعل العلاقات خاضعةً لذلك.

أمّا الجوانب الأخرى التي يتعاضم بها النّاس خارج نطاق الإيمان، فقد تجذب الأشخاص الذين لا يعيشون رساليّة الحياة، بل ينجذبون إلى شهواتها ومظاهرها، ويروّون فيها كلّ القيمة، أمّا الرّساليّون فقد لا يجدون فيها مجد القيمة، بل قد يرونها ضدّ القيمة، من خلال الممارسات المنحرفة، التي تهوي بالإنسان إلى مكانٍ سحيق.. إنّها ليست عقدة ضدّ الغنى والأغنياء، بل كلّ ما هناك أنّها تتّجه اتّجهاً في جانب العلاقة الإيجابيّة للإيمان مع الفقر، وتحوّل إلى اتّجاه سلبي في رفض المظاهر المنحرفة للغنى في طريق الضلال ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ

زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمَنْ مِنْ أَعْفُلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرْطَافًا ﴿(الكهف: ٢٨)﴾.

نلاحظ في هذه الآية أنَّ الدعوة انطلقت بكلمة ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ ما
يوحي بأن القضية تحتاج إلى معاناة وتأمل وصبرٍ، لأنَّ العيش مع
المستضعفين قد يوحي للإنسان الغافل بالمهانة التي لا تتناسب مع
مركزه الاجتماعي. وقد تُطرح القضية بأسلوب آخر يوحي بأنَّ هناك
حادثةٌ طلب فيها بعض الناس من النبي أن يطرد مَنْ حوله من الفقراء،
فكان التوجيه القرآني في مواجهة هذه العقلية، بأسلوب قوي حاسم:
﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ
شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنعام: ٥٢).

إنَّ هذه الآية تؤكد على الصفة الروحية المتمثلة في الممارسات
العملية لإخلاص المؤمنين لله، بعيداً عن أية صفة أخرى طارئة..
ولا بدَّ للرسول أن ينسجم مع هذا الاتجاه انطلاقاً من عمق
رسالته، فيقرَّبهم إليه ولا يطردهم لفقرهم ووضاعتهم
الاجتماعية، ثُمَّ لماذا يطردهم؟ إنَّ القضية ليست هي علاقته بهم
وعلاقتهم به، فلا هم يُحَاسِبُونَ عنه، ولا هو يُحَاسِبُ عنهم..
وتنتهي الآية إلى اعتبار ذلك ظلماً كبيراً.

وَيَعْنِفُ الْأَسْلُوبَ فِي سُورَةِ «عَبَسَ» ﴿أَمَّا مَنْ اسْتَعْزَى * فَأَنْتَ
لَهُ تَصَدَّى * وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْكَبَ * وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ
يَخْشَى * فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾ (عبس: ٥ - ١٠).

الدعوة عامة للبشر

إنَّه يُعالج حالة عامَّة، هي حالة الاهتمام بالأغنياء في مقابل التلَهِّي عن الفقراء.. ونتساءل: هل هي دعوة لِتَرْكِ الأغنياء يعيشون على هواهم وضلالهم فيُوجِّهون طاقاتهم في اتجاه الشرِّ والعصيان.. والاكتفاء بالفقراء في مجال الدعوة إلى الله، ونجيب: ليست القضية كذلك، فالدعوة عامَّة للبشر كلِّهم، فقيرهم وغنيِّهم، والنبيُّ مسؤول عن هداية الجميع.. ولكنَّ القضية هي - كما صرَّحت الآيات - أن لا يصرفَ الإنسانُ بوجهه عن الفقراء ويتلَهَّى عنهم بالأغنياء، لينشغفَ بهم لمكانتهم ولثروتهم، وقد لا تكون الرسالة واردة في حسابهم ممَّا يحتاج إلى جهدٍ كبيرٍ لإدخالهم في الجوّ وإخراجهم من حالات اللامبالاة، بينما يقف أولئك الضعفاء الفقراء، وفي قلوبهم خشية الله التي تدفعهم إلى العمل، وفي أعينهم تطلُّعات الإيمان التي تقودهم إلى المعرفة.. فليس بين الداعية وبين السير في رسالته معهم إلَّا أن يَعْلَمَهم فيتعلَّمُوا ويأمرهم فيُطيعوا، فكيف يتركهم حيارى ويستسلم للغافلين

وهكذا نجد في هذه الآيات التي عاشت في أجواء النبي (ص) على أساس الأحداث المتنوعة في مسيرة الرسالة.. درساً عملياً لنا بأن نعيش الرسالة في أجواء البسطاء والضعفاء والفقراء من المؤمنين الذين يبحثون عن المعرفة وعن الخطّ العملي السليم، ولا نوحى لأنفسنا بالمراكز الكبيرة التي نحتلّها في المجتمع فنبتعد عنهم ونستطيل عليهم، لأنّ المركز الكبير للإنسان الرّسالي يتجسّد في الارتباط برسالته وبقاعدته، لا بامتيازاته الدنيويّة. وبذلك يبقى الارتباط الواعي بالقاعدة على أساس عضوي بعيداً عن الهزاهز السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، لأنّ ذلك هو السبيل الأفضل لتركيز المسيرة ووعي الهدف، ومعه لن يتحوّل العاملون في سبيل الله إلى طبقة اجتماعيّة تشعر بالحواجز الطبقيّة التي تفصلها عن الآخرين، لأنّ العمل في سبيل الله ليس مهنة تدرّ الأرباح، بل هي رسالة ترتفع بالإنسان في حياته الفرديّة والاجتماعيّة إلى مستوى النبوّات السائرة أبداً في طريق الله.

الفقراء القاعدة للدَّعَوَات التَّغْيِيرِيَّة

وهناك ناحية أساسية تستوقفنا في هذا المجال، وهي أنَّ الفقراء يمثلون القاعدة الجاهزة للدَّعَوَات التَّغْيِيرِيَّة في الحياة.

- **أولاً:** لأنَّ تلك الدَّعَوَات قد انطلقت من موقع الحاجة إلى مواجهة الظلم والطغيان والانحراف عن خطِّ الله في الحياة، بالرسالة التي تعمل على إقامة العدل في الأرض وحلِّ مشاكل الإنسان المتنوعة، وهذا ما يهدف إليه الضعفاء والفقراء الذين يبحثون عن الحركة التي تنقذهم من ضعفهم وفقرهم، الأمر الذي يجعلهم الأتباع الطبيعيين للرسالة.. وهذا هو ما نلاحظه في الرسائل السَّماوية والدَّعَوَات الإصلاحية التي بدأت المسيرة بهذه الفئات، كما نستوحيه من قوله تعالى: ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّي الرَّأْيِ﴾ (هود: ٢٧).

- **وثانياً:** إنَّ الفقراء والضعفاء لا يجدون شيئاً يخسرونه من خلال تحرُّكهم مع الرسالة، لأنَّهم لا يملكون الامتيازات التي يملكها الآخرون ليخافوا من فقدانها عندما يُجاهدون، أو عندما تنَّصر الرسالة لتنفيذ برنامجها العملي في الحياة، بينما يتوقَّف

الأغنياء والأقوياء والمترفون، ليفكروا طويلاً في ما تستهدفه الرسالة أو تؤدّي إليه من نتائج صعبة في مواقعهم العامّة والخاصة.

- وثالثاً: إنّ الفئات المضطّدة في المجتمع تظلّ مرتبطة بالفطرة في صفاتها ونقائها، ومنسجمة مع روح البساطة والعفوية في الحياة، ما يجعلها أكثر انجذاباً للقيم الروحية الطيبة التي تحملها الرسائل، وأقرب إلى معانيها البسيطة الصافية، بينما يبتعد الآخرون عن الفطرة من خلال ما تُحدّثه العلاقات المعقّدة، وما يُنتج الترف من أطماع وشهوات وامتيازات تحجّب الإنسان عن رؤية النور في ينابيعه الأولى، وتجعل بينه وبين الحقيقة حاجزاً كبيراً يبتعد به عن الوضوح في تصوّر الأشياء.

وهذا ما يجب أن نواجهه في حياتنا الإسلامية العملية، بالانفتاح على قضايا الناس ومشاكلهم من خلال الإسلام، بدلاً من الانفتاح عليها من خلال المبادئ الأخرى كما يفعل الآخرون.

خطورة إخفاء نقاط الضعف

ربّما كان من الأمور التي نواجهها في أعمالنا الشخصية والاجتماعية والرسالية، قضية إخفاء نقاط الضعف عن أنظار الآخرين والتنكّر للذين يثيرونها، باعتبار أن ذلك يمسّ كرامة الفرد والمجتمع والرسالة، لأنّنا نحاول دائماً أن نعطي لأنفسنا ولأعمالنا ومبادئنا صفة الكمال المطلق الذي لا يعتريه النقص ولا يطرأ عليه الضعف.. وقد أدّى هذا الاتجاه إلى إبقاء نقاط الضعف في مكانها دون إصلاح، بل ربّما تطوّر بها الأمر لكي تتحوّل إلى شيء خطير يهدّد الوجود بفعل التنامي والتصاعد المستمرّ لها في الخفاء، وقد يقول بعض النّاس: إنّ إظهار نقاط الضعف لدى الأمتّة يُنتج سلبيّات كبيرة في حياتها الفكرية والعملية، لأنّه يُفقدّها الثقة بنفسها من جهة، ويُغري بها الآخرين من جهة أخرى، الأمر الذي يجعلها عرضة للاهتزاز والانهايار.

ولكنّنا نجيب على ذلك، أنّنا عندما نوكّد على خطورة إخفاء نقاط الضعف، لا ندعو إلى إظهارها بشكل استعراضيّ ساذج، بل كلّ ما نريده هو أن لا نتنكّر لها في عملية النموّ والتقدّم، لأنّ ذلك يُوقّنا

في الخوف المرعب من الأخطاء بالمستوى الذي يحولها إلى عقدة ذاتية تشلُّ فينا الشعور الأصيل بالثقة والقدرة على تجاوزها والتغلب عليها، فيؤدِّي ذلك إلى الهروب منها والانزهاض أمامها بدلاً من مواجهتها بنقاط القوة من الجهات الأخرى لنحولها إلى نقاط قوة جديدة.. فتتأكد الثقة من جديد وتعمق عندما نشعر أن قوتنا ليست في خطر، وأنها تنتقل من موقع إلى موقع في عملية صنع الإنسان للتكامل ولل فكرة القويّة.

وهذا هو الذي واجهه النبيّ محمّد (ص) في بداية الدعوة في مرحلة الإيمان الأولى، وفي مرحلة الجهاد والصراع.

فقد استسلم بعض المؤمنين - وهو عمّار بن ياسر - لنقاط الضعف الموجودة في نفسه، فنطق بكلمة الكفر تحت تأثير التعذيب الشديد والإكراه الشرس من قريش.. وجاء إلى رسول الله وهو يشعر بالاهتزاز وقال له النبيّ (ص): «لقد أنزل الله فيك قرآناً فإن عادوا فعد..» وذلك قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (النحل: ١٠٦).

ويحدّثنا القرآن الكريم عن اتّخاذ الكافرين المؤمنين أولياء، وينهى المؤمنين عن ذلك.. ثمّ يستدرك ليلاحظ بأنّ هناك ظروفاً قاسية قد يستسلم فيها المؤمنون للضغط والإكراه فأباح لهم ذلك على أساس التقيّة.

إنّنا نجد هناك تأكيداً لوجود نقاط ضعف في سلوك المؤمنين في حالات الشدّة، لكنّها ليست مميتة، فأراد الله أن يُعطي الإنسان

الفرصة الطبيعية للانسجام معها من أجل أن لا يقع في حرجٍ
يُبَعِّده عن السَّير الطبيعي للأشياء كما حصل في بدايات الإيمان،
لأنَّ مثل ذلك لا يعطِّل المسيرة ولا يَشُلُّ الحركة، بل يترك لها
الفرصة لتستريح وتتنفَّس في جوٍّ بعيدٍ عن الضغط لتبدأ الرحلة
من جديد، لتقوى وتشتدَّ، فتستقيم لها الإرادة، ويمتدُّ بها الإيمان،
وتتَّجه أهدافها، إلى التضحية في نهاية المطاف، كما حدث للكثيرين
من المسلمين ومنهم عمَّار بن ياسر صاحب التجربة الأولى في
الإكراه.

نقاط الضعف الطبيعيّة لم تمنع من الانتصار

ولتلقني بنقاط الضعف الطبيعيّة من خلال المرحلة في معركة بدر.. فقد حدّثنا القرآن الكريم عن فريقٍ من المؤمنين الذين يعترف القرآن بإيمانهم.. كيف كان استقبالهم لدعوة النبيّ في الخروج لقتال قريش.

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ (الأنفال: ٥ - ٦).

ثم يقول سبحانه:

﴿وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ * لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ (الأنفال: ٧ - ٨).

ويقول أيضاً:

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنْ

الملائكة مُرَدِّفِينَ ﴿الأنفال: ٩﴾.

وفي موضع آخر من سورة الأنفال يقول سبحانه:

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْخَنَ فِي الْأَرْضِ
ثُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * لَوْ لَا
كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ﴾ (الأنفال: ٦٧ - ٦٨).

إننا نلاحظ الجوَّ المملوء بنقاط الضَّعف، سواء قبل المعركة من حيث الإحساس بالضَّعف الشَّدِيد الذي يُشعر المسلمين بحبِّ الحياة ولو على حساب الرسالة، والخوف من الأعداء إلى حدِّ الاستغاثة، ثُمَّ الموقف من الأسرى والاحتفاظ بهم للحصول على الفداء منهم لمواجهة الوضع المادي السيِّء للمسلمين، مع أنَّ المصلحة تقتضي تَصْفِيَتَهُمْ انطلاقاً من إضعاف المشركين بالتخلُّص من كلِّ العناصر القويَّة فيهم.

ولكن هذه النقاط لم تمنع من الانتصار عندما انطلق المسلمون ليحوّلوها إلى نقاط قوّة من خلال تأييد الله لهم وتثبيتته لمواقفهم وتوجيههم نحو اختيار الحلِّ الأفضل لمشاكل العمل والجهاد.

مخاطر ربط العمل بالشخص القائد

إننا نلاحظ وجود ذهنيّة خطيرة على مسار العمل الإسلامي، وهي الذهنيّة التي تربطُ العمل بالشخص العظيم القائد، وتعتبر أن غيابَه يمثلُ غيابَ الفرصة الوحيدة للنجاح، وقد يقودها ذلك إلى اليأس، أو يدفعها إلى التراجع عن الخطّ، ولكن الله سبحانه لا يريد لنا أن نستسلم لهذا اللون من التفكير، لأنّ قضية الحياة هي قضية الرسالة التي تمتدّ في جهادها وحركتها فتصنع الرجال وتحدّد المواقف من خلال تحديد الخطوط والأهداف.. أمّا الرسول، فهو المرحلة الكبيرة في ولادة الرسالة وحركتها الأولى وتثبيت قواعدها وتأصيل مفاهيمها وتوضيحها، فهو الذي أطلق الدعوة وحدّد المسار، ودفع الأمّة إلى الامتداد فيه على ضوء الهدف الكبير.. وتنوّعت التجارب في حياته عبر المواقف المختلفة.. ولكنه بشرّ يموت كما يموت البشر، وتبقى الرسالة حيّة من بعده، لأنّها رسالة الله للحياة ليحملها من بعده الرساليون من خلفائه وأتباعه.. وهذا هو ما نستوحيه من قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي

اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ (آل عمران: ١٤٤).

فإذا كانت القضية مع النبيّ في هذا المستوى، فكيف تكون مع الآخرين الذين يتسلّمون مركز القيادة في مرحلة من مراحل العمل، سواء كانت على أساس العلم أو على أساس الحركة. إنّ على الأمة في مثل هذه الحال أن تؤمن برسالتها وتثق بنفسها فتبحث عن القيادة الجديدة إذا لم تكن بارزة على السطح، وترتبط بها إذا كانت موجودة في مستوى الثقة، أو تعمل على صنْع القيادة في داخلها لتستمرّ الرسالة في مسيرتها الصاعدة نحو الأفضل.

وفي هذا الاتجاه، نشعر أنّ علينا تفريغ الذهنية الإسلامية من هذه المشاعر العاطفيّة حتى في ما اعتدناه من كلمات الرثاء للعلماء والعظماء المشتملة على المبالغات الضخمة التي توحى بأنّ العلم قد مات ولن تقوم له قائمة بعد الفقيّد إذا كان عالماً، وأنّ الحياة سوف تنهار وتنتهي بعد القائد الذي انتقل إلى جوار ربّه، وأنّ الكون سيتوقّف عن الامتداد والفلك عن الدوران.

إنّ البعض قد يعتبر هذا الأسلوب في الرثاء أسلوباً وجدانياً لا ضَرَرَ منه ما دام الشَّرْع لا يتنكّر للمبالغة إذا كانت في طريق التقييم لا في مجال الإخبار لتكون كذباً إذا خالفت الواقع، ولكنّا نجد في مثل هذا الأسلوب طريقة خطيرة في تربية الذهنيّة الإسلاميّة على المفهوم الذي يربط العمل بالشخص ويربط الحركة بالمرحلة الزمنيّة التي يعيشها هذا الفرد في حياة العمل، فلا يثق بوجود أشخاص آخرين يمكنهم أن يكملوا المسيرة ويقودوا العمل

من جديد

إننا نستوحي من القرآن الكريم خطأ بعيداً عن هذا الاتجاه، فإننا نراه يتحدث عن موت النبي بأسلوب بسيط جداً لا أكثر فيه للمبالغة ولا لليأس في المستقبل.

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (الزمر: ٣٠).

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ (الأنبياء: ٣٤).

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (الأحزاب: ٤٠).

وهناك نقطة حيوية جداً في هذا الاتجاه، فقد درجنا في تقييمنا للانتصارات الرسالية أو العسكرية على ربطها بالشخص دون أن نلتفت إلى القاعدة التي ساهمت في صنع النصر، فنحدث بأنه هو الذي فتح، وهو الذي هدى، وهو الذي انتصر، أما الآخرون فلا قيمة لهم ولا حديث عنهم إلا من خلاله.

إننا نحتاج إلى عدم إغفال القاعدة التي تتحرك مع القيادة وتنسجم مع خططها وأهدافها، لأنها استطاعت بجهادها وإخلاصها وتعاونها مع قيادتها أن تحقق الانتصارات والإنجازات، فإن ذلك يضع الصورة في مكانها الطبيعي ويحقق لنا هدفين عمليين:

١- التخلص من عبادة الشخصية في المسار الطويل، لأن اعتبار

الشخص كل شيء في العمل من دون ملاحظة لرفاق الطريق،
يؤدي إلى تجميع الطاقات في ذاته بعيداً عن حساب طاقات
الآخرين، ما يجعلهم مجرد آلات تتحرك بدون إرادة تفكير.

٢- الإحياء للقاعدة دائماً بأن طاقاتها المتحركة تعتبر إحدى
الأسس الكبيرة للعمل والانتصار، مضافاً إلى الأساس الكبير
المتّكّل في حكمة القيادة في تخطيطها الفكري والعملي، وهذا ما
يجعلها تعيش المسؤولية من زاوية الشعور بقيمة الذات، والشعور
بالقضية، حيث لا تتحرك الذات بعيداً عن القضية، بل تُحقّق لها
الغنى الكبير.

ولعلّ هذا هو الذي نتمثّله في الآيات القرآنية التي تحدّثت عن
رسول الله والذين معه في قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ
السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ
شَطَأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ (الفتح: ٢٩).

والآيات التي تحدّثت عن الذين هاجروا وجاهدوا والذين آووا
ونصروا في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (الأنفال: ٧٢) .. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمْ

المُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿الأنفال: ٧٤﴾.

لتوحي لنا بأنَّ النتائج كانت مُنْطَلَقَةً من قيادة النبي وجُهد هؤلاء، فلم يتحولوا إلى أصفارٍ في المعركة، بل كانوا يُمَثِّلُونَ أرقاماً حيَّة في حركة العمل.

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ (المدثر: ١-٣).

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الحجر: ٩٤).

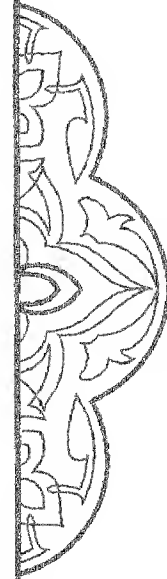
﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ (المزمل: ٥).

إنَّ هذه الآيات وغيرها تربطنا بفكرةٍ أساسية في حركة الدعوة في الحياة، وهي أن يتحرَّك الداعية من موقع الدخول في حياة النَّاس على أساس الدعوة والإنذار، ليفسح للدعوة مجال القوة أمام التيارات الأخرى، وليتفادى - على ضوء ذلك - كلَّ نقاط الضعف، وبذلك يتحوَّل كلُّ داعية إلى عنصرٍ مسؤولٍ يحمل على كتفيه عبء الرسالة ويتقدَّم إلى حلبة الصراع من خلال مسؤوليته من دون أن يُخَفِّفَ ضعف الآخرين من قوَّة اندفاعه، أو تُشارك قوتهم في إضعاف موقفه، لأنَّه يؤمن بفعل القوَّة المنطلقة من عناصرها الذاتية، لا من ضعف الآخرين أو قوتهم، وذلك هو السبيل الطبيعي للتقدُّم والتكامل.

إنَّنا نريد إثارة هذا الموضوع في أجواء ما نستوحيه من هذه الآيات التي تُحرِّك الإنسان الداعية نحو العمل على أساس العنصر الذاتي النابع من المسؤولية الرسالية، لأنَّ هناك فكرة يعيشها

الكثيرون من الدعاة، وهي استيحاء الشعور بالقوّة من ضَعْفِ الآخرين، فنحن نرتاح كثيراً إذا ضَعُفَت هذه القوّة المنحرفة والكافرة، ونحمل الهمّ الكبير إذا تصاعدت قوّة هذه أو تلك في اتجاه الحكم والحياة.. إنّه الخطأ الكبير والضعفُ السّاحق أن تستمدّ قوّتك من ضعف الآخرين، أو تَفْقِدَ قوّتك أمام قوّتهم، لأنّ صاحب الرسالة هو الذي يتحرّك في طريق صنع القوّة الذاتيّة التي تواجه القوى الأخرى لتُضعفها ولتستفيد من الضعف الطبيعيّ لها في سبيل بناء قوّة جديدة على أنقاض تلك القوّة، لا أن يدفعها ذلك إلى مزيد من الكسل والاسترخاء.

مع المنكرين للنبوة

كانت النبوات - في كلِّ عهد انطلقت فيه - موضع جدل ونقاش في مجتمعها الذي تعيش فيه، باعتبارها حَدَثًا غير عادي في حياة الناس، لأنها ليست مجرد دعوة تغييرية تتحرَّك على أساس بشريٍّ يخضع لما يخضع له البشر - عادة - من إمكانات وطاقات، وقوَّة وضعف.. بل هي دعوة تتميز بارتباطها بما وراء هذا العالم، من خلال الوحي الذي هو ظاهرة غير عادية لأنه يمثل الاتصال غير المنظور بالقوى غير المنظورة لأنها ليست من عالمنا هذا، بل هي من عالم آخر يختلف عنَّا في شكله وفي طبيعته. وهي - في هذا المجال - لا تخضع لأيِّ ضعف في الصدق والصواب والانسجام مع المصلحة الأساسية للحياة لأنها من الله العالم بما يصلحهم ويفسدهم.

وقد شاركت هذه الميزة التي تتميز بها النبوات عن الدعوات الأخرى في إثارة عدَّة جوانب من علامات الاستفهام التي اتخذت لنفسها طابعاً جدلياً عنيفاً، لم تقتصر آثاره على الكلمات التي تُثار في هذا السبيل، بل امتدَّت إلى المواقف العملية التي تحوَّلت إلى

رفض حاسم للأشخاص الذين تتجسّد فيهم فكرة النبوة وتتحرك معهم.

ففي البداية، كان السؤال الذي أُثير مع أكثر الأنبياء، حول شخصية النبيّ من خلال تصوّر الناس لما يجب أن تكون عليه هذه الشخصية.. فإذا كانت النبوة حدّاً غير عادي فيجب أن تتجسّد في شخص غير عاديّ.. ولهذا فإنّ من الضروري أن لا يكون النبيّ بشراً ما دامت النبوة مرتبطة بغير عالم البشر.. وما دامت طرق الاتصال غير بشرية.

ومن هنا ولدت فكرة رفض تصديق الأنبياء، لأنّهم بشرٌ مثْلهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق.. فلا ينسجم ذلك مع التّصوّر العام للنبيّ الذي يجب أن يكون ملكاً من السماء ليصلّح لحمل رسالة السماء.

وينطلق - بعد ذلك - سؤالٌ ثانٍ.. في هذا المجال، فقد نتقبّل فكرة النبيّ، البشر، ولكن لا بدّ أن يكون إنساناً غير عاديّ.. يتميّز بقوى خارقة تحمل ظلال الألوهية في قدراتها، وإن لم تكن لها هذه الصفة.. لأنّ اتصالها المباشر بالله، وحملها الرسالة منه بطريق الوحي يفرض ذلك كلّهُ.

وفي ضوء ذلك.. كانت علامات الاستفهام تتكاثر وتتنوّع حول الأنبياء الذين لا يتميّزون عن الإنسان العاديّ بشيء في قدراتهم وأوضاعهم العملية في الحياة.. فلا نجدهم يستجيبون لأيّ اقتراح من الاقتراحات التي تُطلب منهم، في القيام ببعض الأعمال، أو

إيجاد بعض الظواهر الخارقة في الحياة.

أمّا رسالة الإسلام.. فقد جابهت - إلى جانب علامات الاستفهام هذه - في شخصيّة النبي محمد (ص) علامات استفهام من نوع آخر، كانت تتحدّى ما جاء به، مما لم تستطع أن تجابهه بالمنطق والمعرفة الواعية الهادئة.. بأنّه سحرٌ، ولهذا أعطت النبي صفة السّاحر.. وبأنّه شعراً يتخذ لنفسه صفة الشاعر، يجمع أساطير الأولين التي اكتبها فهي تملأ عليه بكرة وأصيلاً.. وتحولت القضية في تفاعلٍ مرير حاقد إلى ما يشبه التشنّجات الانفعالية.. فكان الوصف بالجنون أحد الأشياء التي تعرّضت لها شخصيّة الرسالة في شخص الرسول (ص).

ونحن لا ندّعي اختصاص هذه الصفات بنبي الإسلام (ص)، لأنّ القرآن قد أشار في بعض الآيات إلى أنّ الأنبياء بشكل عام قد حُوربوا باتهامهم بالجنون، كما جاء في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ (الذّاريات: ٥٢). ولكننا نقول إنّ هذه الأمور كانت بارزة في موقف أعداء الإسلام من الرسول (ص).

وقد واجه الرسول هذا كلّهُ، بأسلوب رسالي هادئ، ينطلق من الثقة العميقة بنفسه وبرسالته.. ومن الفهم الواعي للظروف وللدوافع وللتصورات التي شاركت في ولادة علامات الاستفهام الرافضة التي واجهت رسالته وأساءت إلى شخصه، فقد كان للتصور المنحرف لمعنى النبوة وللعوامل الاجتماعية والذاتية التي

كانت تقود خطى المعاندين نحو معاندة الحق الذي أطلقه، ولغير ذلك، الأثر الكبير في هذا كله.

وعلى هدى ذلك بدأ الحوار معهم، من أجل أن يقودهم إلى تصحيح المفهوم الخاطيء الذي يحملونه عن النبوة ودورها في الحياة وعن شخصية النبي وطاقاته، من خلال ذلك،... ثم يعمل.. بنفس الهدوء.. في تصحيح أفكارهم الخاطئة عن طبيعة رسالته وعن صفة القرآن، وعن الصفات التي يلصقونها بشخصه، مما شاركت الانفعالات المتباينة التي ولدها الجو المحموم للمعارضة.. في إيجاده وتحريكه نحو هذا الاتجاه.

أمّا الفكرة الأولى التي تتحدث عن العلاقة بين النبوة والبشرية. فقد أدارها النبي محمد (ص) - كما صورها الله في القرآن الكريم - في أسلوبين:

الأسلوب الأول: محاولة عرض الفكرة من خلال تاريخ النبوات، وكيف كان الحوار يدور في حياة الأنبياء السابقين مع خصوم الرسالات.

الأسلوب الثاني: محاولة إدارة الحوار - بشكل مستقل - حول الفكرة التي تتحدث عن النبوة من خلال هذا التصور المنحرف في شخصه.

ونواجه - في الأسلوب الأول - الآيات التالية التي تتحدث عن الأنبياء السابقين الذين كانوا محل احترام لدى المجتمع العربي الذي ولدت فيه الرسالة.. ولا مانع من فرضية أنهم كانوا يؤمنون

بهم كأنبياء، فقد تحدّثت هذه الآيات عن رفض الأمم السابقة، لهؤلاء الأنبياء من خلال صفة البشريّة التي كانت لا تنسجم مع صفة النبوة في زعمهم.. ولكن النبوة كانت تفرض نفسها في نهاية المطاف من خلال مواقفها ومعجزها الخارقة للعادة التي قام بها أولئك الأنبياء.. ممّا يوجب تحطيم المفهوم الخاطيء الذي كانوا يحملونه في أفكارهم.

ففي حديث القرآن عن نوح وقومه يقول الله تعالى:

﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآدِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ * قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾ (هود: ٢٧- ٢٨).

وفي آية أخرى.. تتحدّث عن أسلوب نوح - في حوارهِ معهم - حول تجريد مفهوم النبوة في واقعها الأصيل من فكرة القُدّرات الخارقة التي يتمتّع بها النبيّ، أو صفة الملائكيّة غير البشرية:

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ...﴾ (الأنعام: ٥٠).

وتُصرّح بعض الآيات بفكرة النبيّ - الملك التي كانوا يزعمونها - كأساس لرفض دعوته.

﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ

أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي
أَبَائِنَا الْأُولِينَ ﴿المؤمنون: ٢٤﴾.

وهكذا يطرح القرآن قصة نوح وقومه، ليؤكد في أكثر من آية،
من خلال الأدلة التي انطلقت فيها رسالته، خطأ الفكرة التي كان
يزعمها قومه، من التنافي بين البشرية والرسالة.

وَتَمْتَدُّ الْقُضِيَّةُ إِلَى بَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ، كما حدثنا بذلك، عن قصة هودٍ
وصالحٍ.. فقد جاء قوله تعالى عن قوم هود: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا
هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا
تَشْرَبُونَ﴾ (المؤمنون: ٣).

وقال تعالى في قصة صالح وقومه:

﴿وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ﴾ (الشعراء: ١٨٦).

ويُلَخِّصُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْجَانِبَ التَّارِيخِيَّ لِرَفْضِ فِكْرَةِ التَّنَافِي
بَيْنَ الْبَشَرِيَّةِ وَالنَّبَوَّةِ، لِيَشْمَلَ تَارِيخَ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ، فَيُقَرَّرُ أَنَّهُمْ
كَانُوا - بِأَجْمَعِهِمْ - بَشَرًا. لَهُمْ كُلُّ صِفَاتِ الْبَشَرِ الْجَسَدِيَّةِ، فِي كُلِّ مَا
يَقْتَضِيهِ ذَلِكَ مِنْ ضَعْفٍ وَقُوَّةٍ.. وَذَلِكَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا
كَانُوا خَالِدِينَ﴾ (الأنبياء: ٧ - ٨).

أما الأسلوب الثاني: فتواجهنا فيه الآيات الكريمة التي تتحدث عن رفض الكفار لرسالة النبي من خلال البشرية والطاقات العادية:

﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا * أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا * انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ (الفرقان: ٧ - ٩).

ويتابع القرآن الكريم، الجانب الثاني من الحوار، في نفس السورة في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ (الفرقان: ٢٠).

ولتقي - في هذا الاتجاه - بالآيات الكريمة التي تعرض الخطأ وتحاول أن تناقشه:

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا * قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (الإسراء: ٩٠ - ٩٥).

فنحن نلاحظ - في هذه الآيات - أنهم واجهوا الرسول بهذه المقترحات كأساس لإثبات رسالته، من حيث أنها تمثل ما يتمتع به من القدرات غير العادية.. وكان الجواب الهادئ البسيط منطلقاً من تأكيد فكرة البشرية التي لا تلتقي مع كل هذا الحشد من الاقتراحات، واعتبار الرسالة - بعد ذلك - هي الميزة الوحيدة التي تميزه عن الآخرين، مما هو غير عادي في حياته.. ثم تضيف الآية تقرير التصور الخاطيء في تاريخ الشعوب التي عايشت النبوات - الذي يرفض فكرة الرسول - البشر، مما شارك في منع الناس من الإيمان.. ثم وضعت الفكرة في إطارها الطبيعي من جانبيين:

الجانب الأول: هو استبعاد هذه الفكرة الخاطئة، باعتبار أنها لا تستند إلى أي شيء أساسي، والتأكيد على أن الأمر الطبيعي هو أن يكون بشراً.. كشرط ضروري لتحقيق الانسجام بين الرسول وأتباعه لتكون العلاقة بينهما علاقة طبيعية، لأن مهمته ليست البلاغ فحسب.. بل التجسيد الحي للفكرة.. حتى يكون عمله تجسيدا حياً للرسالة، إذ لو لم يكن بشراً بل كان ملكاً، أو كان في مستوى أعلى من المستوى البشري في طاقاته، لأمكن أن لا يعتبر الناس التطبيق العملي الذي كان يمارسه - دليلاً على واقعية الرسالة، وإمكانية تطبيقها من قبل الآخرين. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بصورة واضحة، حيث اعتبر أن طبيعة الانسجام بين الرسول وأتباعه توجب أن يرسل الله إلى الأرض ملكاً رسولاً، فيما إذا كان المجتمع الذي أرسل إليه في الأرض مجتمع ملائكة.

الجانب الثاني: التّركيز على خطأ الفكرة، من زاوية أخرى - وهي أننا لا نشعر بضرورة حصول الرّسول على قوة غير عادية لأنّ مهمّته ليست - هي - تغيير النّظام المألوف، للكون، أو القيام بحركات استعراضية خارقة للعادة، ليُلفتَ الأنظار إليه أو ليحصل على زهو العظمة التي تخشع لها القلوب والأبصار، ليجتاح إلى تلك القوة في تحقيق ذلك، بل مهمّته الوحيدة هي الرّسالة وشرطها الوحيد.. أن يتمتع بالطاقات التي تؤهّله لتلقّي تلك الرّسالة بالوحي، ولحمل تلك الرّسالة وإبلاغها للناس.. ثم القدرة العمليّة على تطبيقها وقيادة الناس لذلك.. أمّا في غير ذلك فإنّ القضية تخضع لتخطيط الله له، من حيث ما يملك من معلومات يمنحها الله، أو من حيث المعجزة التي يُمكّنه الله منها.

وقد نلمس وضوح هذه الفكرة في كثيرٍ من الآيات القرآنية التي تحدّثت عن الأهداف التي انطلقت من أجلها الرّسالات مما يجعل للمهمّة الرّسالية إطارها المحدود، الذي تُلخّصه كلمتان: الدعوة والتّشريع، وتغيير الواقع من خلال ذلك ليستطيع الناس من خلال ذلك أن يمارسوا حياتهم بسلام يركز على العدالة والرحمة والتعاون والخير الكبير.

فقد جاء في قوله تعالى، بعض الملامح العامّة لدعوة الأنبياء بشكلٍ عام:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا

اِخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اِخْتَلَفَ فِيهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اِخْتَلَفُوْا فِيهِ مِنَ
الْحَقِّ بِاِذْنِهِ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ﴿البقرة: ٢١٣﴾.

﴿لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: ٢٥).

وقال تعالى :- في حديثه عن رسالة النبي محمد (ص) وطبيعتها
وأهدافها العامة ..

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ...﴾ (الجمعة: ٢).

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ
اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ (النساء: ١٠٥).

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ (الأعراف: ١٥٧).

فقد نلاحظ - بوضوح تحديد المهمات الرسالية للأنبياء في
وضع الخطوط العامة للفكر والتشريع من أجل أن ينطلق الحكم
على أساس الحق، وميزان العدل، وفي رعاية الناس بما يُخَفَّف

عنهم أغلالهم وأنثقالهم التي ترهقهم وتُعطل مسيرتهم في بناء الحياة على قاعدة ثابتة، وفي تركيز الأسس التي تلتقي عليها مصالح الناس وأفكارهم، من أجل إخضاع الاختلافات إلى الحُكم العَدل الذي لا ينحرف ولا يجور. وبالتالي، إشاعة السلام القائم على الرَّحمة والعدل.. وفي ضوء ذلك، لا نجد أمامنا - في هذا الإطار - أي ضرورة.. تفرض اتّصاف النبي بالقُدّرات غير العادية التي يستطيع - معها - أن يصنع كلّ شيءٍ خارقٍ للعادة في أيّ وقت وفي أيّة مناسبة... بل كلّ ما هناك، أن يملك النبي القدرة على حمل الرسالة وإبلاغها وتطبيقها بالحكمة والمرونة والقوّة.. في كلّ ما يحتاج إليه الداعية والمُشرّع والحاكم، مما يتعلّق بدعوته وشريعته وحكمه.. وبذلك يبطل التّصوُّر المنحرف الذي كان يربط بين النُّبوة وبين القوّة الخارقة التي تصنع ما تشاء، بلا حدود.

النبوة والتفوق المطلق

وقد يُمكن لنا في هذا المجال أن نتحفّظ فيما يفيض فيه الكثيرون من، علماء الكلام، عندما يتحدّثون عن صفات النبيّ - أيّ نبيّ كان - فيوجبون له التفوّق في كلّ علم، وفي كلّ صفة ذاتيّة على أساس القاعدة العقليّة المعروفة لديهم، وهي، قُبْحُ قيادة المفضول للفاضل... فإذا لم يكن النبيّ في مستوى القمة في كلّ شيء، لم يصلح لمركز القيادة الحياتيّة للنّاس.

وقد يتطرّف البعض فيوجب أن يكون النبيّ أجملّ الناس، وأشجعهم، وأقواهم في عضلاته إلى غير ذلك من الصّفات الجسميّة التي لا ترتبط بالنبوّة ولا بالقيادة من قريب ولا من بعيد.. فإنّنا نلاحظ في أوضاع القيادات في العالم.. حتى العسكرية منها.. أن القائد لا يفرض فيه أن يكون أكثر شجاعة من جنوده، فربّما يكون الكثيرون من جنوده أشجع منه، لأنّ دوره الأساسي - كقائد - ليس هو خوض المعركة، بل قيادتها التي تتمثّل في الفكر العسكريّ القياديّ الذي يعرف كيف يُخطّط للمعركة وكيف يواجه التطبيق العملي للخطط المرسومة.

وهكذا نجد القضية في كل جانب من الجوانب الحياتية التي لا تتطلب في القيادة إلا أن تكون في مركز التفوق والكمال في القطاع الذي تتولى قيادته .

إننا نسجل تحفظنا الشديد حول هذا كله .. لأن دور النبي، لم يكن هو دور المؤسس للعلوم الطبيعية والرياضية وغيرها، ولم تكن مهمته هي مهمة المعلم للألسن واللغات، بحيث يجب أن يكون ملماً بجميع العلوم، وبجميع اللغات، بل المهمة الأساسية كما حددها القرآن الكريم، في الآيات المتقدمة، هي الإرشاد والإبلاغ والإنذار وتعليم الناس الكتاب والحكمة، وقيادتهم إلى تطبيق ذلك كله على حياتهم، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد .

ولعلنا نفهم ذلك كله من التأكيد على جانب البشرية، الموصولة بالوحي، والتركيز على الرفض المطلق لعلم الأنبياء بالغيب إلى المستوى الذي لا يستطيع النبي أن يدفع عن نفسه السوء، أو يجلب لها الخير الذي يخفيه المستقبل، كما في قوله تعالى :

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف: ١٨٨).

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (الأحقاف: ٩).

ولكن الله قد يخص نبيه ببعض المعلومات الخاصة، كما تُشير

إلى ذلك الآية الكريمة: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ (الجن: ٢٦-٢٧).

وتحدثتُ بعض الآيات عن موضوع العلم باللغات، لتُشير إلى أن ذلك واردٌ بالنسبة إلى النبي، وذلك في قضية اتِّهام الكفار للنبي، بأنَّ هناك إنساناً يقوم بتعليمه، فيجىء الردُّ القرآني عليها حاسماً، على أساس أن هذا الشخص الذي يَنْسُبون إليه تعليم النبي من الأعجميين، بينما نجد القرآن عربياً مبيناً.. فكيف يمكن أن تصحَّ التُّهمة.. ومن الطبيعي أن هذا الردُّ لا يصلح لإفحام الكفار إلا إذا كان النبي لا يعلم لغة هذا الأعجمي.. لأنَّه - في هذه الحالة - لا يستطيع أن يفهم منه، أو يقوم بمهمّة الترجمة لما يمليه عليه ذلك من أحاديث التوراة والإنجيل وغيرهما.

قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (النحل: ١٠٣).

إنَّنا نتحقَّق في ذلك، في إطار الفكرة التي تربط النبوة بالتفوق المطلق في كل شيء، لأنَّ النبوة لا تقتضي ذلك الذي يقرِّرونه كلُّه.. ولكننا لا نمانع في أن يكون للنبي أكثر الصفات المذكورة من ناحية واقعية موضوعية.. كميزة شخصية خاصة، لا كميزة نبوية حتمية في حساب الحُكم العقلي القاطع - كما يقولون.

الحوار في موضوع القرآن

هل القرآن من كلام الله الذي أوحاه إلى محمد (ص) ليكون دليلاً
لنبوته وحجة على الناس؟

أو من كلام محمد الذي أنشأه من نفسه، أو أخذه من أحاديث
الأولين، وتعلمه من بعض أهل الكتاب؟

كان هذا السؤال يدور في أحاديث المجتمع العربي الذي انطلق
الإسلام فيه كموضوع يُفكَّرُون فيه، ليحصلوا على القناعة من
خلال الأجوبة المطروحة أو كاتِّهام يفتعلونه، ليكون التحدي الكبير
للنبي في دعوته باعتبار أن القرآن يُجسِّد قوَّة الدعوة الكبيرة في
مجال إثبات الرسالة وامتدادها الحيوي في واقع الأمة وحركتها.

وكانت المواجهة الرسالية في مستوى الرسالة التي تريد أن
تواجه التحدي بالحوار الهادي العميق الذي لا يريد أن يفهم
خصومه أو يسكتهم، بل يحاول أن يقنعهم بصدقه، وبما يؤمن به،
أو يُحطِّم عنادهم بالصدمات الفكرية القوية ليبداًوا بالتفكير من
خلال الحياد الفكري، لا من قاعدة المشاعر العدائية للعقيدة...

وقد تمثلت هذه المواجهة في حوار العقيدة بأسلوبين:

الأسلوب الأول: التحديّ المضاد، الذي يطلب من الآخرين أن يجربوا مجاراته والإتيان بما يستطيعونه، من حيث الكميّة، ولو بسورة من مثله.. ولم يقتصر هذا الطلب على فئة معينة من الناس، بل امتدّ إلى الجن والإنس جميعاً، من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى ثقافي، منفردين أو متعاونين.. ثم ينطلق في أسلوب الوثائق المطمئن ليدلّل على أنّهم لا يملكون القدرة على ذلك ولو اجتمعوا له، بكلّ ما عندهم من طاقات وإمكانات.

ولم ينقل التاريخ لنا أيّة تجربة جادّة أو ناجحة - في هذا المجال.. بالرغم من أنّ خصوم الإسلام كانوا يلجأون إلى أيّة محاولة يستطيعون من خلالها تسجيل موقف ناجح - أيّ موقف كان - ضدّ النبيّ ودعوته في كلّ حالة من حالات الصراع المرير الذي كانوا يخوضونه معه.. أمّا الفكرة التي انطلقت، في هذا التحديّ المضاد، لاتهماتهم وشبّهاتهم التي أثاروها ضدّ القرآن فقد ارتكزت على الأساس التالي:

وهو أنّ القرآن، لو كان كلاماً بشريّاً، في أيّ درجة من الدرجات، فلا بدّ من أن يلتقي ببعض المستويات الفكرية والثقافية في الحياة، ممّا يجعل أمر الإتيان بمثله، أو بنموذج مشابه سواء أكان مساوياً له أم كان أعلى منه، شيئاً ممكناً، فإذا لم يتحقّق ذلك، ولم يستطع أحد مجابته في ذلك كلّهُ، فستكون النتيجة مع الفكرة التي تُنبِت أنّهُ كلام الله الذي لا كلام مثله، أو فوقه.. وبهذا نعرف أنّ الأسلوب هنا لم يتّجه إلى إسكات الخصم، بلا اتّجه إلى أن

يجعل من التحديّ طريقاً للإيمان بالفكرة الإسلامية المطروحة أمامهم، وهذا ما نستطيع أن نقرأه في الآيات التالية:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (هود: ١٣).

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٢٣ - ٢٤).

ويبلغ ذروة التحديّ في قوله تعالى:

﴿قُلْ لَنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ (الإسراء: ٨٨).

الأسلوب الثاني: الطريقة العقلية التحليلية التي تُحاكم الفكرة المضادة، على أساس التفكير الذي يطرح القضية أمامه في مناقشة تحليلية هادئة.. وقد أثار القرآن الكريم هذا الأسلوب في نقاطٍ ثلاث:

الأولى: الكشف عن تاريخ النبي الثقافي من عدة جوانب:

١ - شخصيته الثقافية، فلم يسبق له أن قرأ كتاباً، أو خطّه بيمينه، أو انتمى إلى مدرسة كما أشار القرآن إلى ذلك في خطابه

للنبي، - وهو يوحي له بنوعية الأسلوب الذي يديره معهم في هذا الموضوع - قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (العنكبوت: ٤٨).

وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الزخرف: ٥٢).

ولم يُحدثنا تاريخ النبي، أن أحداً من خصومه واجه هذه الآيات بالتكذيب أو بالإشارة إلى جانب يؤكد فكرة القراءة والكتابة، إلا من بعض الافتراضات التي حدثنا القرآن عنها دون أن تستند إلى شيء.

٢ - ملاحظة تاريخ النبي في حياته مع قومه، قبل نزول القرآن، وذلك فيما يحدثنا به قوله تعالى:

﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (يونس: ١٦).

فقد عاش النبي معهم مدة أربعين سنة، قبل تكليفه بالرسالة، من دون أن تبدّر منه آية إشارة، ولو إلى آية واحدة، أو فكرة معينة من أفكاره، بل كانت حياته وأحاديثه، جارية بطريقة عادية، ليس فيها أي شيء يلفت النظر إلى مستقبل أمره من قريب أو من بعيد... وفي هذا دلالة كبيرة، على أن الرسالة لم تتحرك في أفكارها ولا في قرآنها من موقع الإمكانيات الذاتية التي تخضع

لطبيعة الأمور فإنَّ من الصعب، بل من المستحيل عادة، على أيِّ إنسانٍ يستقبل فكرةً تنبع من تخطيطه وتفكيره، أن يعيش الصَّمت المطلق في حياته اتجاهاً، في أدوار تكاملها ونموها في نفسه، فإنَّ سلوك الإنسان وأقواله، يُعتَبَرُ انعكاساً - عفويّاً - لأفكاره وآرائه في الحياة، بحيث تصدر عنه، كما يصدر النور من الشمس، والماء من ينبوع من دون إرادة أو اختيار.

٣ - تاريخ البيئة التي نشأ فيها النبي وعاش... فإنَّ المجتمع العربي الذي كان البيئة الطبيعيّة للنبي محمّد(ص) لا يساعد على ولادة فكر في مستوى الفكر القرآني الذي يُجسّد عادةً ألواناً من الثقافة، تشمل كثيراً من شؤون المعرفة، كالتشريع والأخلاق والحديث عن أسرار الكون، والجوانب النفسيّة والاجتماعيّة والأخلاقيّة بشكلٍ عام ممّا لم يكن وارداً في المستوى الثقافي الذي يميّز ذلك المجتمع، كما نعرفه في تاريخ الجزيرة العربية التي كانت ثقافتها لا تتعدّى الجانب الأدبي.

ولعلنا نلمح الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (الجمعة: ٢).

انطلاقاً من وصف أفراد البيئة المكيّة بالأميين وبالضلال المبين.

ولم يُعرَف للنبي(ص) بيئة ثقافية أخرى، في المدارس الثقافية

الموجودة في ذلك الوقت، فلم نجد هناك أي أثر لأيّة رحلة طويلة سافرها النبيّ إلى تلك المدارس، بل كلّ ما هناك - فيما يحدثنا تاريخ السيرة - رحلتان تجاريتان، إلى بلاد الشام، لم يتجاوزا المرحلة التي تفرضها طبيعة الرحلة التجارية السريعة.. مع أنّ النبيّ لم يصل فيها إلى المركز العلمي آنذاك بل توقّف سفره إلى حدود (بُصرى) فيما تنقله لنا السيرة النبويّة الشريفة.

النقطة الثانية: في الأسلوب العقلي للحوار في هذا الموضوع، وهو أنّ الفكرة التي كانت تنسب القرآن إلى غير الله، تؤكّد نسبته إلى إنسان غير عربي، ولم يُعرّف عن النبيّ - فيما أشرنا إليه - أنّه كان يعرف لغة غير اللغة العربية، فكيف يمكن أن يكون التعليم، وكيف يمكن أن تحصل الترجمة، ولو كان الكلام مُستمداً من ذلك الإنسان لكان الكلام غير عربي، كما قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (النحل: ١٠٣).

النقطة الثالثة: وهي أنّ القرآن يمثل وحدة فكرية تُمثّل التوافق والانسجام في كل ما أثاره من قضايا ومفاهيم، وما خطّط فيه من تشريع.. بينما تقتضي الفكرة التي تنسبه إلى النبيّ محمد(ص) أن يحصل فيه التناقض والاختلاف، لأنّه نزل متفرّقاً، في مواضع مختلفة، وأزمان متباعدة وظروف متباينة تختلف في طبيعتها ممّا يجعل الفكرة تختلف من وقت لآخر. أو توجب نسيان الإنسان في حالة ما يقرّره في حالة أخرى وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ٨٢).

وهكذا نجد - في كل ما عرضناه من هذه الأساليب التي واجه بها
النبي محمد (ص) خصومه الذين كانوا يثيرون الشكوك إزاء نسبة
القرآن إلى الله - الأسلوب الإسلامي الذي يريد للحوار أن ينتهي
إلى نتيجة إيجابية في جانب المعرفة والقناعة بالفكرة من خلال
الدليل والحجة لا من خلال الأجواء العاطفية التي لا تستند إلى
أساس متين مقبول.

صفات النبي الشخصية ..

وكانت التحديّات الشخصية التي قام بها خصوم الدعوة الإسلامية .. في قمّة التحديّات التي أرادوا منها تشويه صورة النبيّ في نظر الناس .. وقد حاولوا التفتيش في أذهانهم عن آية صفة كانت من الصفات التي تجعل منه إنساناً عادياً ككثير من النماذج الإنسانيّة الموجودة في المجتمع .. فكانت صفة الشاعر .. وكانت صفة السّاحر، من بين الصفات التي توحى للآخرين أن يتّخذوا من كلامه نفس الموقف الذي يتّخذونه من الشعراء والكهّان .. مما يجردّه من أيّ نوع من أنواع القداسة أو الامتداد والشمول، ومن الدور القياديّ أو التغييريّ في حياة الأمة، ولم يقتصر على ذلك في تشويه الصورة .. فكانت صفة الجنون التي واجهوه بها دون معنى، ودون أيّ مظاهرة تبرّر ذلك أو تُقنّع الآخرين بها، لولا الأجواء الانفعاليّة المحمومة التي كانت تُتابع الكلمات التي تُثار عندها دون تفكير، تماماً، كما ينطلق الصدى في الحياة.

﴿... وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (سبأ: ٤٣).

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ (ص: ٤).

وواجه النبي ذلك كله.. بصفة النبي الذي لم تكن ذاته تمثل شيئاً بالنسبة إليه إلا بمقدار ارتباطها برسالته، ولذا فإن حملة التشويه لا تُثير لديه أي رد فعل إلا من خلال حاجة الرسالة إلى ما يحميها من التشويه الذي يُسيء إلى أثرها العملي في حياة الناس.. فدعاهم إلى أن يوازنوا بين الشعر، من خلال القضايا التي يُثيرها الشعراء، والأجواء التي يعيشونها، والأساليب التي يتبعونها، وبين القرآن في قضاياها وأجوائه وأساليبه، ليروا أنه بعيد كل البعد عن الشعر وزناً.. وهكذا كان الأمر - في موضوع السحر والكهانة - فلم يكن القرآن كتاباً يعتمد على خداع أبصار الناس وأفكارهم، أو النفاذ إلى غيب الماضي والمستقبل في قضاياهم الخاصة.. كما يفعل السحرة والكهّان بل هو كتاب ينطلق إلى أفكار الناس وحياتهم على أساس الفكرة الواعية العميقة الواسعة، والكلمة الهادئة، والأسلوب المرن الحكيم، ليقتنعوا به من خلال مقومات القناعة لديهم.

قال تعالى:

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الحاقة: ٤٠ - ٤٣).

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ (يس: ٦٩).

﴿وَيَقُولُونَ أَنَّا لَنَارِكُوا آلَهُتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ * بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (الصافات: ٣٦ - ٣٧).

وتنقل لنا قصة السيرة النبوية الشريفة، الرفض العفوي الذي قابل به أحد كفار قريش، فكرة، أن يكون القرآن شعراً، أو حديث كهانة.. وهو الوليد بن المغيرة الذي سمع شيئاً من القرآن وتأثر به، فقالت قريش صَبَأُ واللَّهِ، الوليد، ولتصبون قريش كلهم، فأوفدت إليه أبا جهل، يُثير كبريائه واعتزازه بنسبه وماله، ويطلب إليه أن يقول في القرآن قولاً ليعلم به قومه، إنه كارهٌ له، قال: فماذا أقول، فواللَّهِ ما منكم رجل أعلم مني بالشعر ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، واللَّهِ ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا، واللَّهِ إنَّ لقوله لحلاوة، وإنَّ عليه لطلاوة، وإنَّه ليحطَّم ما تحته، وإنَّه ليعلو وما يُعلَى. قال أبو جهل، واللَّهِ لا يرضى قومك حتى تقول فيه، قال فدعني أفكر فيه. فلما فكر، قال: إنَّ هذا إلاَّ سحرٌ يُؤثر، أما رأيتموه يُفرِّق بين الرجل وأهله ومواليه. وفي ذلك نزل القرآن الكريم - كما تقول الرواية:

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً * وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً * وَبَنِينَ شُهُوداً * وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً * ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ * كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً * سَأَرْهُقُهُ صَعُوداً * إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ * فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ

وَأَسْتَكْبِرَ * فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ * إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ
الْبَشَرِ * (المدثر: ١١ - ٢٥).

١- وَتَنَقَّلَ لَنَا قِصَّةُ السَّيْرَةِ النَّبَوِيَّةِ - كَمَا فِي سِيرَةِ ابْنِ هِشَامٍ (١) -
الْحَدِيثَ بِشَكْلِ آخِرٍ - «أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْمَغِيرَةَ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ
قَرِيشٍ وَكَانَ ذَا سِنٍّ فِيهِمْ، وَقَدْ حَضَرَ الْمَوْسَمَ، فَقَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ
قَرِيشٍ، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ هَذَا الْمَوْسَمَ، وَإِنْ وَفُودُ الْعَرَبِ سَتَقْدُمُ عَلَيْكُمْ
فِيهِ، وَقَدْ سَمِعُوا بِأَمْرِ صَاحِبِكُمْ هَذَا فَاجْمِعُوا فِيهِ رَأْيًا وَاحِدًا، وَلَا
تَخْتَلَفُوا فَيَكْذِبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَيَرُدَّ قَوْلَكُمْ بَعْضُهُ بَعْضًا، قَالُوا:
فَأَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ، فَقُلْ وَأَقِمْ لَنَا رَأْيًا نَقُولُ بِهِ؛ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ
فَقُولُوا أَسْمِعْ؛ قَالُوا: نَقُولُ كَاهِنٌ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِكَاهِنٍ، لَقَدْ
رَأَيْنَا الْكَهَّانَ فَمَا هُوَ بِزَمْزَمَةِ الْكَاهِنِ وَلَا سَجْعَةٍ؛ قَالُوا: فَنَقُولُ
مَجْنُونٌ؛ قَالَ: مَا هُوَ بِمَجْنُونٍ، لَقَدْ رَأَيْنَا الْجُنُونَ وَعَرَفْنَاهُ، فَمَا هُوَ
بِخَنْقَةٍ وَلَا تَجَالِجَةٍ وَلَا وَسْوَستَةٍ؛ قَالَ: فَنَقُولُ شَاعِرٌ؛ قَالَ: مَا هُوَ
بِشَاعِرٍ لَقَدْ عَرَفْنَا الشَّعْرَ كُلَّهُ رَجْزَهُ وَهَزْجَهُ وَقَرِيضَهُ وَمَقْبُوضَهُ
وَمَبْسُوطَهُ، فَمَا هُوَ بِالشَّعْرِ؛ قَالُوا: فَنَقُولُ سَاحِرٌ؛ قَالَ: مَا هُوَ
بِسَاحِرٍ، لَقَدْ رَأَيْنَا السَّحَّارَ وَسَحَرَهُمْ فَمَا هُوَ بِنَفْثِهِمْ وَلَا عَقْدِهِمْ
قَالُوا: فَمَا نَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ؟ قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ لِحَلَاوَةً، وَإِنْ
أَصْلُهُ لَعَذَقٌ وَإِنْ فَرَعُهُ لَجَنَازَةٌ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ لَغْدَقٌ - وَمَا
أَنْتُمْ بِقَائِلِينَ مِنْ هَذَا شَيْئًا إِلَّا عُرِفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ، وَإِنْ أَقْرَبَ الْقَوْلُ فِيهِ
لَأَنْ تَقُولُوا سَاحِرٌ، جَاءَ بِقَوْلِهِ هُوَ سِحْرٌ يَفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْمَرءِ وَأَبْيِهِ،

(١) سيرة ابن هشام، ج ١، ص ١٧٤ - ١٧٥.

وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته . فتفرقوا عنه بذلك ، فجعلوا يجلسون بسبيل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا له أمره فأنزل الله في الوليد بن المغيرة وفي ذلك قوله :

﴿ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ * فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ *
ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
يُؤْتَرُ * إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ (المدثر: ١٨ - ٢٥) .

ومن الطبيعي ، أن كلمة السحر ، هذه ، التي اختارها الوليد لتكون تهمة تُبطل دعوى الرسالة .. ليست هي ما ينطلق به أسلوب السحرة .. بل هو السحر الذي يأخذ بمجامع القلب لروعة الفكرة والكلمة والأسلوب .

أما صفة الجنون فقد كانت من الكلمات التي لا تُقنع حتى أصحابها .. بل هي من قبيل الكلمات التي تُلقَى دون وعي ، وبلا معنى .. ولذا أرادهم القرآن الكريم ، فيما نقله من أسلوب النبي في حوارهِ معهم ، أن يراجعوا فكرهم لينتهوا إلى الهزء والسخرية بهذه الكلمة ..

قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْظِيكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَى
وَفَرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ
يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ (سبأ: ٤٦) .

وهكذا نلاحظ أن النبي لم يواجه الموقف بحركات تشنجية ، أو مواقف انفعالية ، كما يواجهه أولئك الذين يُثيرهم تحدي الآخرين

الذاتي في لغة السُّباب والمهاترات، ليبادلوه سُبَاباً بِسُبَابٍ، وقذفاً بقذف، بل واجهه بهدوء الرسالة وروح الرسول بأسلوب الحوار الهادئ المتّزن، لأنَّ القضية ليست قضية الشخص، بل قضية الرسالة.. ولذا فلا بدّ للأسلوب من أن ينطلق من خلال مصلحة الرسالة، على أساس خطّها المستقيم، في فكرها العميق، ووداعتها السّمة، وموقفها الواثق المطمئن.

وقال تعالى:

﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَكَثُرُوا لِحَقِّ كَارِهِونَ﴾ (المؤمنون: ٧٠).

﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (القلم: ٥١ - ٥٢).

﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ (التكوير: ٢٢).

وقد نجد في هذه الآيات أنَّ الله يتحدّث عن هذه الفرية، بكل هدوء، ليعرّفنا في الآية الأولى أنَّ القضية ليست قضية فكرة يؤمنون بها في قرارة نفوسهم، ولكنَّ القضية هي كراحتهم للحق الذي جاء به، في الوقت الذي لا يريدون أن يرتبطوا به، كما لا يريدون أن يُظهروا معاندتهم له.. فكان العذر الوحيد لهم في الرفض والسلبية في الموقف من النبي، اتّهامه بالجنون.. أمّا في الآية الثانية فإنَّ الله يصرّ لنا الكافرين في حالة الهلع والضيق والاستغراب التي تجعلهم ينظرون إلى النبي شزراً.. احتجاجاً

على ما جاء به من الذكر.. ثم لا يلبث القرآن إلا أن يربطنا بالحقيقة من خلال طبيعة الوحي الإلهي فيدعونا إلى مواجهتها بالفكر لنعرف أنه ذكرٌ وموعظةٌ للعالمين..

أما الآية الثالثة فإنها تنفي القضية من ناحية المبدأ، دون أن تقدم أي ردّ تفسيريّ أو تحليليّ بل تحاول أن توحى بأن القضية لا تحتل الأخذ والردّ لأنها واضحة بشكل لا يدع مجالاً للجدل..

ونلاحظ في بعض الآيات الكريمة، أنهم يلصقون بالنبيّ تهمة الرجل المسحور التي تشبه صفة الجنون وإن كانت تختلف عنها في بعض خصائصها ومظاهرها، ولا يحاول القرآن في هذا الموضوع إلا أن يطلق صفة الظلم على هؤلاء الذين ظلّموا أنفسهم بالشرك وظلموا النبيّ (ص) بافتعال التُّهم الكاذبة عليه، ثم يُعقّب على ذلك بأن هؤلاء الظالمين قد ضلّوا عن الرُّشد والحق فلا يستطيعون سبيلاً يوصلهم إلى الحق ويهديهم إلى الرشاد.

قال تعالى: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا * انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء: ٤٧ - ٤٨).

في رحاب رسول الله (ص)

قصائد لسماحة آية الله العظمى
السيد محمد حسين فضل الله

يَا رَسُولَ اللَّهِ

يَا رَسُولَ السَّلَامِ يَنْبُضُ بِالرُّوحِ حَيَاةً وَرَحْمَةً وَجَمَالاً
أَنْتَ أَطْلَقْتَهُ لِيَنْعَمَ فِيهِ الْكَوْنُ لُطْفًا وَنِعْمَةً وَظِلَالاً
مِنْ جَلَالِ الْوَحْيِ الْعَظِيمِ ، مِنْ الْوَحْيِ السَّمَاوِيِّ دَعْوَةً وَابْتِهَالاً
مِنْ هَذَاكَ السَّمْحِ الطَّهُّورِ يَضُمُّ الْحُبَّ وَالْخَيْرَ رَوْعَةً وَجَلَالاً

• • •

أَنْتَ رُوحُ السَّلَامِ .. أَيُّ سَلَامٍ لَمْ يَفِضْ وَحْيُهُ مِنَ الْيَنْبُوعِ
مِنْ رَبِيعِ الْمَشَاعِرِ الْبَيْضِ ، فِي رُوحِ النُّبُوءَاتِ ، مِنْ جَمَالِ الرَّبِّيعِ
مِنْ صَفَاءِ الْأَعْمَاقِ فِي هَذِهِدَاتِ الْحُبِّ ، مِنْ يَقْظَةِ الضَّمِيرِ الْمُرِيعِ
مِنْ نَجَاوَى الرُّوحِ الَّتِي تَتَلَقَى فِي تَسَابِيحِهَا نَجَاوَى الْجُمُوعِ

• • •

أَنْتَ رُوحُ السَّلَامِ أَطْلَقْتَ مِنْهُ شِرْعَةَ الْحَقِّ مِنْهَا أَرْحِيًا
بَعْضُ مَا فِيهِ أَنَّهُ يُرْهِفُ الْحَسَّ ضَمِيرًا حَيًّا وَرُوحًا نَدِيًّا
أَفْقُهُ الرَّحْبُ يَحْمِلُ الرَّحْمَةَ الْكُبْرَى لِأَعْدَائِهِ شَعُورًا رَضِيًّا
رَحْمَةُ الْعَدْلِ حِينَ يَحْتَضِنُ الْحَقَّ ، فَقِيرًا - فِي دَرْبِهِ - وَغَنِيًّا

أَنْتَ رُوحُ السَّلَامِ .. لَمْ يَتَفَتَّحْ لِلضُّحَى عِنْدَكَ السَّلَامُ الْكَذُوبُ
لَمْ يَشُقِّكَ الشَّعَارُ يَحْمِلُ أَلْوَانَ الْأَمَانِي تُغْفِرِي الْمَدَى وَتَخَيِّبُ
إِنَّمَا كُنْتَ ثَوْرَةَ الْأَرْيَحِيَّاتِ إِذَا امْتَدَّ مِنْ سَنَاهَا اللَّسِيبُ
مَوْعِدُ السَّلَامِ عِنْدَهَا مَشْرِقُ الْفَجْرِ إِذَا أُرْهَقَ الْحَيَاةَ الْغُرُوبُ

مَوْعِدُ السَّلَامِ : أَنْ تُشَقَّ عَلَى هَدْيِ الرِّسَالَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّرُوبُ
وَتَمُدُّ الْجُسُورَ عِبرَ الضُّفَافِ الْخَضِرِ ، وَالْبَحْرُ هَاتِجٌ مَرْهُوبُ
وَتُرَكِّي النُّفُوسَ بِالْحَقِّ وَالْحِكْمَةِ تَهْدِي وَتَهْتَدِي وَتَطْيِبُ
.. أَنْ تُتَاجِكَ كُلُّ آيَاتِهِ الْبَيْضَاءِ تَصْفُو بِطَهْرِ هِنِ الْقُلُوبِ

مَوْعِدُ السَّلَامِ : أَنْ تَعِيشَ سَلَامَ الرُّوحِ ، لِلَّهِ فِي خُشُوعِ السَّلَامِ .
فَتَهْلُ الصَّلَاةُ يَنْبُوعَ خَيْرٍ يَسْكُبُ الْحُبَّ فِي قُلُوبِ الْأَنَامِ .
وَيَفِضُ الدُّعَاءُ إِشْرَاقَ طَهْرٍ يَبْعَثُ النُّورَ فِي جُفُونِ الظَّلَامِ .
وَيُحْيِي - بِاسْمِ الْإِلَهِ - غَدَ الْأُمَّةِ ، إِنَّ عَاشَ رَوْعَةَ الْإِسْلَامِ .

* * *

وَيَقُولُونَ : إِنَّ دِينَكَ دِينُ السَّيْفِ يَتَدَثَّرُ فِي بُحُورِ الدِّمَاءِ
لَمْ يَعْشُ فِكْرَهُ ، لِيَفْتَحَ لِلْحَقِّ طَرِيقًا ، عَلَى هُدَى الْأَنْبِيَاءِ
لَمْ يُهْدِ لَوَحْيِهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَسْتَرِيحَ الْخُطَى ، لظِلِّ وَمَاءِ
إِنَّمَا كَانَ يَسْتَثِيرُ الرِّيَّاحَ الْهَوَجَ ، عَبْرَ الْعَوَاصِفِ الْعَمِيَاءِ

* * *

وَيَقُولُونَ مَا يَشَاؤْنَ .. مَنْ ذَا يَصْدُقُ الْقَوْلَ ، هَلْ يُنِيرُ السَّبِيلَا
إِنَّهُ الْجَهْلُ وَالْعَدَاوَةُ وَالْحَقْدُ تُثِيرُ الدُّجَى وَتُغْرِى الْعُقُولَا
غَيْرَ أَنَّا سَنَحْمِلُ النُّورَ مَهْمَا أَسْدَلَتْ قُوَّةُ الضَّلَالِ السُّدُولَا
وَعَدَا تُشْرِقُ الْحَقِيقَةُ ، فَلْنَحْمِلْ إِلَيْهَا التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَا

* * *

ويقولون : إِنَّ دِينَكَ لَمْ يَحْمِلْ سَلاماً ، وَلَمْ يَفِضْ غُفراناً
لَمْ يَفْتَحْ وَعَنِي الضَّمِيرُ عَلَى الرَّحْمَةِ تَهْمِي عَلَى الْمَدَى رِضواناً
لَمْ يُنْضَرْ بِالْأَرِيحِيَّاتِ دَرْبَ الْغَدِ حُبّاً وَرِقَّةً وَحَناناً
بَلْ هُوَ الْقُوَّةُ الَّتِي تَزْرَعُ الْأَرْضَ حُرُوباً وَتَلْتَطِي نيراناً

حَرْبُكَ السَّلْمُ .. أَيَّ سَلْمٍ يُرِيدُونَ .. أَيْزُ هُوَ السَّلَامُ لِلْأَقْوِيَاءِ
لِيَعِيشَ الظُّلْمُ الْمُدْمَرُ فِي الْأَرْضِ ، يُوْحِي الْخَلَائِقُ السَّمْعَاءِ
نَحْوَ فِكْرِهِ يَدْعُو إِلَى الصَّفْحِ إِمَّا أَثْقَلَ الظُّلْمُ ، كَاهِلَ الضُّعْفَاءِ
فَتَظَلَّ الْحَيَاةُ فِي لُغْبَةِ الْقُوَّةِ تَحْكِي حِكَايَةَ الْبُؤْسَاءِ

أَيَّ سَلْمٍ تُرِيدُ ؟ هَلْ يَخْنُقُ الْحَرْبَ سَلامٌ مُهْلِهْلٌ مَخْذُولٌ ؟
كُلُّ مَا عِنْدَهُ الْوَصَايَا الَّتِي يُبْدِعُ أَقْدَاسَهَا الْكِتَابُ الْجَلِيلُ
يَعِظُ النَّاسَ بِالْهُدَى ، إِنَّ أَضَلَّتْ خَطْوُهُمْ فِتْنَةٌ وَفِكْرٌ جَهْلٌ
وَتَصَمُّ الْأَسْمَاعُ عَنْهُ .. وَيَبْقَى الظُّلْمُ يَجْرِي وَيَعْتَدِي وَيَصُولُ

أَيَّ سِلْمٍ نُرِيدُ؟.. هَلْ يَلْتَقِي الْبَاطِلُ بِالْحَقِّ فِي سَلَامٍ أَمِينٍ
أَمْ يُنَاجِي الْحَقُّ السَّمَاءَ لِتَرْعَاهُ وَتَحْمِيهِ مِنْ عَدُوٍّ مُبِينٍ
أَمْ يُشِيرُ الْخَطِيءُ الْقَوِيَّةَ تَطْشُوِي بِالْقَوِيِ الْهَادِرَاتِ أَقْوَى الْحَصُونِ
أَيَّ سِلْمٍ نُرِيدُ؟.. لَنْ نَدَعَ الْحَقَّ ذَلِيلًا فِي دَاجِيَاتِ السُّجُونِ

هُوَ سِلْمُ الْحَيَاةِ تَحْمِيلُ فِي كَفِّ الرِّسَالَتِ خُضْرَةَ الزَّيْتُونِ
وَتَمْدُّ الْيَدِ الْقَوِيَّةَ بِالْقُوَّةِ تَحْتَاجُ كُلَّ حَقْدٍ دَفِينٍ
فِي جِهَادٍ : كُلُّ انْطِلَاقَتِهِ الْحَمَاءُ .. أَنْ تَحْتَفِي رِيَّاحُ الْجُنُونِ
وَتَسِيرُ الْحَيَاةُ فِي دَرْبِهَا الرَّحْبِ إِلَى شَاطِئِ السَّلَامِ الْأَمِينِ

هُوَ سِلْمُ الْحَيَاةِ يَحْفَظُ لِلْفِكْرِ سِرَاهُ ، وَلِلْحَيَاةِ هُدَاهَا
الدُّرُوبُ الَّتِي تَسِيرُ إِلَى الْفَجْرِ تُغْنِي لِلشَّمْسِ فِي نَجْوَاهَا
وَالْعَيُونُ الَّتِي تُتَدَقُّ فِي الْآفَاقِ فِي الْغَيْبِ فِي انْطِلَاقِ مَدَاهَا
تَلْتَقِي بِالضُّحَى يَنَابِيعَ اشْرَاقٍ طُهُورٍ تَمْتَصُّهُ مُقْلَتَاهَا

هُوَ سَلَمُ الْحَيَاةِ .. عَيْنٌ عَلَى اللَّيْلِ ، وَعَيْنٌ عَلَى امْتِدَادِ النَّهَارِ
لَيْسَ حُلْمًا مَا تَرْتَجِيهِ فَإِنَّ الشُّوكَ يَرعى طَهَارَةَ الْأَزْهَارِ
وَتَعِيشُ الْأَلَامُ فِي مُلْتَقَى اللَّذَاتِ تَحْمِيهِ مِنْ أذى الْأَكْدَارِ
وَتَعُودُ الْأَرْبَاحُ تَحِيَا عَلَى دَرْبِ الْمَآسِي فِي وَهْدَةِ الْأَخْطَارِ

حَرْبُكَ السَّلْمُ لِلْهُدَى، لِخَطَى الْعَدْلِ، لِفَجْرِ الْإِنْسَانِ فِي الْأَجْيَالِ
حَسْبُهُ: أَنَّهُ انْتَضَى السَّيْفَ حَتَّى يَسْقُطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِ الْأَنْذَالِ
وَالْفَتْوحَاتُ فِي مَدَاهُ رِسَالَاتُ تُنَاجِي مَوَاقِفَ الْأَبْطَالِ
فِي انْفِتَاحِ التَّارِيخِ لِلْقِيَمِ الْكُبْرَى ، عَلَى هُدًى حَامِلِ الْأَثْقَالِ

حَرْبُكَ السَّلْمُ .. تَنْحِنِي فَوْقَ جُرْحِ الْأَرْيَحِيَّاتِ فِي نِدَاءِ الْقِتَالِ
قَاتِلُوا الظَّالِمِينَ فِي قُوَّةِ الْعَدْلِ، وَشُدُّوا - مَعًا - خِيوطَ النَّضَالِ
إِنَّمَا الشُّوْطُ لِلَّذِينَ اطمَآنَنَتْ لهُدَاهُمْ مَشَارِفُ الْأَعْمَالِ
وَتَلَاَقَتْ عَلَى انْطِلَاقِ خَطَاهُمْ رَوْعَةُ النُّورِ فِي جُفُونِ اللَّيَالِي

يا رسول الأَخلاق .. تَمَتَّدْ في الرُّوحِ كما امْتَدَّ بالشَّعاعِ النُّهارُ
يَتَمَنَّى أَنْ يَغْمُرَ الكَوْنَ، كُلَّ الكَوْنِ لُطْفٌ مِنْ الضَّحَى مَوَارِدُ
وَرِخَاءُ تَرْتاحُ في ظِلِّهِ الدُّنيا وَتَجري عَلَى أَسْمِهِ الأنهارُ
وَسَمَاحٌ يَفِيضُ بِالْحُبِّ وَالنَّعْمَى وَتَهْفُو - لِصَفْوِهِ - الأسحارُ

* * *

وَحَيْكُ: الرَّحْمَةُ الَّتِي تُنْبِتُ القَلْبَ حَنانًا وَتَمَلُّ الأَرْضَ يَرًا
وَتَهْزُ الأَعْمَاقَ بالأَرْيَحِيَّاتِ العَذَارَى تَفْوَحُ - كالزَّهْرِ - عِطْرًا
فَهي في السَّلَامِ دَمْعَةٌ لِلْيَتَامَى تَتَلَطَّى حُزْنًا لِتَدْفَعَ ضَرًّا
وَهِيَ في الحَرْبِ رَوْعَةُ العَدْلِ في الإنسانِ تَسْتَنْزِفُ المِشَاعِرَ طَهْرًا

* * *

خُلِقَ تَوَمُّضُ الوَدَاعَةِ في عَيْنَيْهِ كالْفَجْرِ في عُيُونِ الشُّرُوقِ
قَلْبُهُ الرَّحْبُ .. في رَحَابَتِهِ الدُّنيا ، بما امْتَدَّ مِنْ سَمَاحٍ رَفِيقِ
حَسْبِهِ : أَنَّهُ يَمْدُ إِلَى كُلِّ يَدٍ لِلسَّلَامِ ، كَفَّ الصَّدِيقِ
وَيُنِيرُ القُلُوبَ ، بِالكَلِمِ الطَّيِّبِ ، إِنْ أَظْلَمَتْ نَجَاوَى الطَّرِيقِ

* * *

فِيهَا رَحْمَةٌ مِنْ اللَّهِ .. كُنْتَ اللَّيِّنَ السَّهْلَ فِي الشُّعُورِ الرَّحِيمِ
كَلِمَاتُ تَرْتَاخٍ فِي الْجَنَّةِ الْخَضْرَاءِ ، فِي أَفْئِدَتِهَا الْوَدِيعُ الْحَلِيمُ
لَسْتَ فَظًّا لَللِّسَانِ ، لَسْتَ غَلِيظَ الْقَلْبِ ، بَلْ كُنْتَ رَحْمَةً لِلْخُصُومِ
.. وَالتَّقَى الْمُسْلِمُونَ حَوْلَكَ فِي رُوحٍ وَدِيعٍ فِي كُلِّ خُلُقٍ كَرِيمٍ

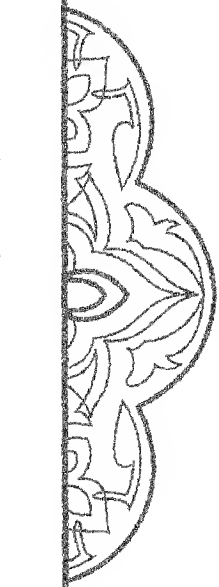
* * *

أَيُّ خُلُقٍ .. هَذَا الَّذِي تُولَدُ الرَّحْمَةُ فِيهِ عَلَى شِفَاهِ الدُّعَاءِ
فِي خُشُوعِ الرِّسَالَةِ الْحَيَّةِ الْبَيَّضَاءِ فِي الْفَجْرِ فِي هُدَى الْأَنْبِيَاءِ
رَبُّ : يَا بَاعِثَ الْحَقِيقَةِ تَرَهُو الْأَرْضُ فِي رُوحِهَا بَوَاحِي السَّمَاءِ
إِهْدِ قَوْمِي ، وَاعْفِرْ لَهُمْ وَافْتَحِ الْأَعْيُنَ مِنْهُمْ عَلَى هُدَى الْإِسْرَاءِ

* * *

أَيُّ خُلُقٍ هَذَا .. وَيَمْنَعُ بِالْعَسْفِ طَغَاةَ الضَّلَالِ كَفْرًا وَحَقْدًا
وَيُنَادُونَ : إِنَّهُ السَّحَرُ ، فَلَنَخْنُقُ تَعَاوِيذَهُ ، لِنَبْلُغَ رُشْدًا
وَيَقُولُونَ : إِنَّهُ الشُّعْرُ ، يَا لِلشُّعْرِ يَنْسَابُ فِي الْمَشَاعِرِ شَهْدًا
إِنَّهُ حَامِلُ الْأَسَاطِيرِ ، فَلَنُبْطِلُ أُسَاطِيرَهُ انْتِقَامًا وَرَدًّا

* * *

وَيَرِفُ السَّمَاحُ وَالْحِلْمُ وَالْإِيمَانُ فِي رَوْعَةِ الصَّفَاءِ الطَّهَوْرِ
أَيُّهَا الْخَائِبُونَ فِي اللَّيْلِ، فِي جَهْلِ التَّقَالِيدِ، فِي ظِلَامِ الْعُصُورِ
إِنِّي هَاهُنَا أَتَادِي خُطَى الْفَجْرِ أَتَدِي بِهِ لَهَيْبَ السَّعِيرِ
أَهْدِمِ السَّجْنَ.. يَصْرَعُ الْفِكْرَ بِالْأَغْلَالِ تَمْتَدُّ فِي نَجَاوَى الصُّدُورِ

* * *

أَنَا مِنْكُمْ عِشْتُ الْحَيَاةَ مَعَ الْجِيلِ الَّذِي أَمْتَدَّ فِي خُطَى الطُّغْيَانِ
عُمُرَ الْأَرْبَعِينَ فِي كُلِّ دَرْبٍ مِنْ دُرُوبِ الْإِسْرَارِ وَالْإِعْلَانِ
لَمْ أَحْرُكْ خَطْوًا وَلَمْ أَتَلُ ذِكْرًا فِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ وَالْكَفْرَانِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ.. مَنْ يَجْعَلُ الْعَقْلَ هُدَاهُ يَعْرِفُ هُدَى الرَّحْمَنِ

* * *

أَيُّهَا الْخَائِبُونَ فِي اللَّيْلِ.. هَلْ يَحْمِلُ سِحْرَ الْكُهَّانِ وَعِي الصَّبَاحِ
هَلْ يُنَاجِي الشَّعْرُ الْمُجَنِّحُ بِالْأَحْلَامِ مَا أَمْتَدَّ مِنْ ذُرَى الْأَرْوَاحِ
أَتُثِيرُونَ فِيهِ لَعْوَةَ الْأَسَاطِيرِ، أَيْجَرِي الْبُهْتَانُ فِي كُلِّ سَاحِ
.. إِنَّهُ يَحْمِلُ الْحَقِيقَةَ يَرُعَاهَا فَهَلْ تَعْرِفُونَ سِرَّ النَّجَاحِ

* * *

.. وتمرُّ السُّنُونُ خَلْفَكَ فِي الصَّحْرَاءِ تَخْطُو عَلَى حَكَايَا الْعَبِيرِ
فِي رَبِيعِ الْخُلُقِ الرَّضِيِّ الَّذِي يَغْسِلُ بِالْحُبِّ هَمَّهَاتِ الصُّدُورِ
وَيَرْشُ الْأَرْضَ الْجَدِيَّةَ بِالْأَلْطَافِ خَصْباً يَرِفُ فَوْقَ الصُّخُورِ
وَتَعِيشُ الدُّنْيَا لِتَحْلُمَ بِالْخُلُقِ الْإِلَهِيِّ .. مِنْ رَسُولٍ كَبِيرِ

وَتَمُرُّ السُّنُونُ - بَعْدَكَ - وَالْإِسْلَامُ يَخْطُو عَلَى هَذَاكَ الْحَبِيبِ
يَتَهَادَى تَارِيخُكَ الْحُرُّ فِي عُمُقِ السَّرَايَا ... وَفِي شِغَافِ الْقُلُوبِ
كُلُّمُحٍ مِنْ سِرَةِ الْحَقِّ تَفْحُ الْعِطْرُ فِي خُطْوَةِ الرَّبِيعِ الْخَصِيبِ
وَشُعَاعٌ يَهْدِي السَّبِيلَ إِلَى كُلِّ انْطِلَاقٍ عَلَى امْتِدَادِ الْمَغِيبِ

وَهُنَا نَحْنُ فِي خُطَاكَ النَّدِيَّاتِ .. إِلَى دَعْوَةِ الشُّرُوقِ نُشِيرُ
دَرْبُنَا دَرْبُكَ الطَّهُورُ إِلَى اللَّهِ .. وَخُلُقٌ مُنْضَرٌّ وَشُعُورُ
وَحْيَاةُ كُلِّ الْهُدَى، فِي هُدَاهَا السَّمْحِ .. أَنْتَى تَلَفَّتَتْ فِيهِ نُورُ
وَعَدُّ وَاعِدٌ بِكُلِّ مَوَاعِيدِ الْجَنَانِ الْخَضْرَاءِ .. حَيْثُ يَسِيرُ

يَا رَسُولَ الْخُلُقِ الْعَظِيمِ.. هُنَا نَحْنُ نُعَانِي مِنْ وَسْوَاسَاتِ الضَّلَالِ
مِنْ نَجَاوَى لَا يَسْتَرِيحُ لَهَا الشَّوْطُ.. فَنَفِي وَحْيِهَا جُنُونُ اللَّيَالِي
وَحَدِيثُ فُظْ.. وَقَلْبُ حَقُودٍ يَسْتَشِيرُ الْبَغْضَاءَ فِي كُلِّ حَالٍ
فِيخَالُ الْإِيمَانَ عَسْفًا.. وَيَنْسَى خُلُقَكَ السَّمْحَ فِي ضَمِيرِ الرُّجَالِ

يَا رَسُولَ الْخُلُقِ الْعَظِيمِ.. مَتَى يَصْحُو السُّكَارَى مِنْ خَمْرَةِ الْغَاغِلِينَا
هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَحْيَوْنَ لِلذَّاتِ خُشُوعًا وَرَغْبَةً وَحَنِينًا
هَمَّهُمْ: أَنْ يَعِيشَ فِيهِمْ هُدَى اللَّهِ بَعِيدًا عَنْ 'خَطْوَةِ الْعَامِلِينَا
وَرَوَاهُمْ: أَنْ يَدْخُلُوا جَنَّةَ اللَّهِ.. وَإِنْ أُغْلِقْتُ عَنْ الْعَالَمِينَا

يَا رَسُولَ الْخُلُقِ الْعَظِيمِ.. هُنَا نَحْنُ التَّيَفَاتُ إِلَى الذُّرَى وَأَنْفِتَاحُ
أَنْتَ كُلُّ الذُّرَى الَّتِي تَحْمِلُ الشَّمْسَ فَيَزْهُو فِي جَانِحِيهَا الصَّبَاحُ
وَهُنَا نَحْنُ فِي السُّفُوحِ بَقَايَا مِنْ 'فُلُولٍ تَلْهُو بِهَا الْأَشْبَاحُ
مِنْ ظِلَامِ الْعُصُورِ حَيْثُ اسْتَرَاخَ الْجَهْلُ لِلْحُكْمِ وَهُوَ ظَلَمٌ صَرَاحُ

وَوَقَفْنَا لَدَيْكَ تَخَشَعُ فِي الْحُرَابِ نُصْغِي لِرُوعَةِ التَّسْبِيحِ
حَيْثُ تَنْسَابُ كَالنَّدَى نَفَحَاتُ الذِّكْرِ فِي لَهْفَةِ الدُّعَاءِ الْجَرِيرِ
وَكَاثِمًا نَحْسُ بِالدَّمْعِ مَحْزُونًا تَقِيًّا مَعَ ابْتِهَالِ الرُّوحِ
حَيْثُ نَحْيَا الصَّلَاةُ، فِي لَحْظَاتِ الْقُرْبِ، كَالنُّورِ، فِي الذُّرَى وَالسُّفُوحِ

* * *

وَيَقُولُونَ - وَالنَّجَاوَى نِدَاءٌ يَتَلَطَّى فِي لَهْفَةٍ وَحَنِينٍ
وَدُعَاءٍ يَهْفُو إِلَيْكَ .. يُنَادِيكَ ، بِأَعْمَاقِ ثَائِرٍ وَحَزِينٍ
- أَنْتَ مَيِّتٌ .. وَلَيْسَ لِمَيِّتٍ نَجْوَى تَوْقِظُ الْحَسَّ فِي الشُّعُورِ الْخَنُونِ
أَنْتَ مَيِّتٌ .. هَلْ يَمْلِكُ الْمَيِّتُ حَوْلًا يَدْفَعُ الضَّرَّ فِي رِيَاكِ السَّنِينِ

* * *

وَيَقُولُونَ : أَنْتَ مَيِّتٌ .. وَلَكِنْ أَنْتَ حَيٌّ فِي خَاطِرِ الْأَرْوَاحِ
أَنْتَ حَيٌّ عِنْدَ الْإِلَهِ ، بِرَغَمِ الْمَوْتِ ، حَيٌّ فِي كُلِّ دَرْبٍ وَسَاحِ
وَشَفِيعٍ لِلْمُذْنِبِينَ عَلَى دَرْبِ الرُّسَالَاتِ فِي جُنُونِ الرِّيَّاحِ
تَسْمَعُ الْكَلِمَةَ الَّتِي تُورِقُ الْخُضْرَةَ فِيهَا.. فِي مُلْتَقَى الْأَدْوَارِ

* * *

إِنَّا هَاهُنَا نُنَاجِيكَ .. لَا نَخْشَعُ لِلْقَبْرِ .. لِلْحَصَى .. لِلْحِجَارَةِ
كُلُّ كَلِمَاتِنَا النَّقِيَّةِ لِلَّهِ ، لِآيَاتِهِ ، لِمَجْدِ الطَّهَارَةِ
لَكَ بِاسْمِ الدِّينِ الَّذِي يَحْضُنُ التَّوْحِيدَ فِي رَوْعَةِ الْحَيَاةِ شِعَارَهُ
لَكَ .. لِلَّهِ .. أَنْتَ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ .. نَحْيَا عَلَى التَّقَى أَسْرَارَهُ

* * *

أَنْتَ يَسْرُ الرِّسَالَةِ الطَّهْرُ .. إِنَّا قَدْ وَعَيْنَاكَ دَعْوَةً وَرِسَالَةً
وَجِهَادًا حُرًّا يَشُدُّ عَلَى الدُّنْيَا يَدَيْهِ سَعَادَةً وَعَدَالَةً
وَبَشِيرًا تَعِيشُ كُلُّ جَنَّاتِ الطَّهْرِ فِي وَحْيِهِ ، وَتَرْعَى جَمَالَهَ
وَنَذِيرًا يَشْتَدُّ كُلُّ سَعِيرِ النَّارِ فِي آيِهِ لَظَى وَجَلَالَهُ

* * *

وَتَنَادَى الْمُخْلَفُونَ مِنَ التَّارِيخِ .. أَنْ يَذْكُرُوا حُبًّا وَوَجْدًا
أَنْ يُغْنَوْا .. أَنْ يَسْتَعِيدُوا الْأَنَاشِيدَ الَّتِي تَلْتَقِي بِذَاتِكَ بِحُبِّهَا
فِي انْسِيَابٍ ، مَعَ الشُّعُورِ الَّذِي هَزَّتْ لَهُ النُّعْمِيَّاتُ فِي الرُّوحِ مَهْدًا
نُمُّ مَاذَا .. لَا شَيْءَ إِلَّا بِقَايَا حَسَرَاتٍ يَجْتَثُّهَا الْقَلْبُ قَزْدًا

* * *

لَسْتَ أَنْتَ الَّذِي نُحِبُّ .. رَسُولَ اللَّهِ .. فَيَمَنُ نُحِبُّ أَوْ تَتَغَنَّى
أَنْتَ - فِي عَتَمَةِ الظُّلَامِ الَّذِي عَشْنَاهُ - بَدْرٌ يَهِيلُ بِالنُّورِ حُسْنًا
تَتَمَلَّكُ فِي خَيَالِنَا الْجَوَافِ لَفْظًا يَغِيبُ عَنْ كُلِّ مَعْنَى
وَمِثَالًا يُوحِي لَنَا أُغْنِيَاتِ الْعِشْقِ فِي دَرْيِنَا الْمُخَدَّرِ مِنْهَا

* * *

وَالْمَوَالِيدُ ، وَالرُّقَى ، وَالتَّعَاوِيدُ ، وَصَوْتُ يُسِيلُ فِي اللَّيْلِ وَهْنًا
يَا حَبِيبِي يَا رَوْعَةَ الْحُسْنِ ، يَا مُنِيَّةَ قَلْبِ الْمُدْلَهِنِ الْمُعْنَى
وَتَدْوِيرُ الْآهَاتِ سَكْرَى ، خِيَالُ يَتَهَادَى ، وَنَعْمَةٌ تَتَمَنَّى
وَيَظْلُتُونَ يَهْمِسُونَ ، وَيَغْفُونَ ، وَلَا يُغْمِضُونَ لِلَّيْلِ جَفْنَا

* * *

لَسْتَ أَنْتَ الَّذِي تُنَاجِيكَ .. نَدْعُوكَ .. لِتَرْضَى بِقُدْسِ ذَاتِكَ عَنَّا
فِي الشَّفَاهِ الَّتِي تَعَلَّمْتَ الزَّيْفَ وَعَاشْتَ تَصَوُّغَهُ - الْعُمْرَ - فَنَّا
فِي مَدَانَا نُزْجِي السَّلَامَ بِقَلْبٍ قَلَّبَتْهُ الْآلَامُ رُكْنَا فَرُكْنَا
وَالصَّلَاةُ الَّتِي نُمَارِسُهَا - بِاسْمِكَ - لَمْ تَنْطَلِقْ - بِوَحْيِكَ - لَحْنًا

* * *

إِنهَا صُورَةٌ أَنْفَعَالَاتِنَا الْجَوْفَاءِ ، وَحْيُ الرُّؤْيِ الَّتِي تَتَجَنَّى
كَانَ عَهْدٌ .. وَمَرَّتِ السَّنَوَاتُ الْعُجْفُ تَطْوِي الْحَيَاةَ قَرْنَا فَقَرْنَا
وَوَقَفْنَا : لَا تَغْلِكُ الرُّوحَ لَا يُوْرِقُ فِينَا رِبْعٌ وَحَيْكَ غُصْنَا
جَفَّتِ النُّعْمِيَّاتُ مِنْ وَحْيِنَا الشَّادِي فَلَمْ يَنْطَلِقْ بِمَعْنَاكَ مَعْنَى

* * *

أَنْتَ مَنْ أَنْتَ .. أَنْتَ إِنْسَانُنَا الْأَسْمَى .. هُدَانَا عَلَى الطَّرِيقِ الطَّوِيلِ
قَوْلُكَ الْوَحْيِ .. دَرَبُكَ الشَّرْعَةُ السَّمْحَاءُ عَبْرَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ
وَمَدَاكَ الْإِنْسَانُ فِي كُلِّ أَفْقٍ يَتَمَلَّى شُرُوقَهُ كُلُّ رَجِيلٍ
أَنْتَ إِنْسَانُنَا الَّذِي تَرْفَعُ الْقِيَمَةَ تَارِيخَهُ لِكُلِّ دَلِيلٍ

* * *

بَشَرٌ ، أَنْتَ ، كَالنَّبِيِّينَ ، لَمْ تُرْهِقْ سَرَايَاكَ بِالضَّبَابِ الثَّقِيلِ
لَمْ تُسَخِّرْ لِلْمُلْكِ وَحْيَ الرِّسَالَاتِ لِيَزْهَوَ لَدَيْكَ بِحَدِّ الْقَبِيلِ
لَمْ تَقُلْ لِلشَّرَاقِ ، أَنْتَ فِي الْغَيْبِ وَرَاءَ الْأَشْبَاحِ ، فَوْقَ الْعُقُولِ
إِنَّمَا الْغَيْبُ فِي حَيَاتِكَ وَحْيُ اللَّهِ .. تَحْيَا فِي هُدَى التَّنْزِيلِ

* * *

بَشَرٌ - أَنْتَ - كَالنَّبِيِّينَ .. فِي طَهْرِ الْيَنَابِيعِ .. فِي صَفَاءِ الشُّرُوقِ
عَصَمَتْ خَطْوَكَ الرِّسَالَةُ مِنْ كُلِّ اهْتِزَازٍ فِي لَامِعَاتِ الْبُرُوقِ
الْأَمَانِي لَدَيْكَ لَا تَلْتَقِي بِالذَّاتِ فِي نَزْوَةِ الْمِزَاجِ الرَّقِيقِ
كُلُّ آفَاقِهَا الرِّسَالَاتُ .. يَغْفُو الْحُلُمُ فِيهَا فِي هَدَاهَاتِ الْمَشُوقِ

* * *

أَنْتَ - فِي عِصْمَةِ الرِّسَالَةِ - فَكَّرٌ يَسْتَتِيرُ الضُّحَى، وَيُحْيِي الْعُقُولَا
دَرْبُهُ الشَّمْسُ، لَا يَمُرُّ بِهِ اللَّيْلُ الَّذِي يَحْجُبُ الضِّيَاءَ الْجَمِيلَا
حَسْبُهُ : أَنَّهُ يُفْتَحُ لِلدُّنْيَا وَلِلدِّينِ عَالَمًا مَجْهُولَا
لِتَعِيشَ الْحَيَاةَ - عَبْرَ صَفَاءِ الْحَقِّ - بِاسْمِ الرَّسُولِ - ظِلًّا ظَلِيلَا

* * *

إِنَّهَا عِصْمَةُ النُّبُوتِ .. سِرٌّ يَتَخَطَّى الْحَيَاةَ .. يَهْدِي خُطَاهَا
فِي انْفِتَاحِ تَرْتَاخٍ فِي طَهْرِهِ الدُّنْيَا، إِذَا هَدَّ الشُّرُوقُ سُرَاهَا
حَسْبُهَا : أَنَّهَا تَسِيرُ لِتُلْقِيَ عِنْدَهُ فِي الطَّرِيقِ كُلَّ عَنَاهَا
وَتَمُدُّ الْعُيُونَ نَحْوَ الصَّفَاءِ السَّمَحِ .. تَمْتَصُّ - وَحِيَةً - مُقْلَتَاهَا

يَا رَسُولَ الْحَيَاةِ

بِنُثَارٍ مِنْ قَجْرِكَ الْمُنْشُودِ
 كَ .. لِجِيلٍ يَحْيَا حَيَاةَ الشَّرِيدِ
 بِسَمَةِ الْفَتْحِ فِي قَمِ الْمَوْلُودِ
 الظَّلَمِ .. فِي فَتْكَةِ الرِّمَاحِ الْمَيْدِ^(١)
 تَ - طَلِيقَ الْخُطَى نَقِيَّ الْبُرُودِ
 لِي .. جَرِيًّا مَا بَيْنَ خَمَرٍ وَغَيْدِ^(٢)
 يُلْهَبِ الشَّوْطَ بِالصَّرَاعِ الْعَنِيدِ
 هَ .. جَرِيحًا فِي أَفْقِهِ الْمَحْدُودِ

* * *

رُ .. وَهَشَّ الضُّحَى لِذِكْرِ الْوَلِيدِ
 هَا .. إِلَى مَوْكِبِ السَّمَاءِ الْجَدِيدِ
 دِي .. وَهَزَّ الْحَيَاةَ بِاسْمِ الْخُلُودِ
 رَ .. لِتَسْتَأْفَ مِنْ عَبِيرِ الْوُجُودِ^(٣)

يَا رَسُولَ الْحَيَاةِ : نَضْرُ قَصِيدِي
 عَلَنِي أَسْتَحِثُّ لِمَحَّةَ ذِكْرَا
 وَأَغْنِيهِ : كَيْفَ كُنْتُ .. وَكَأَنْتُ
 كَيْفَ كَانَ الْهَدَى يَهْرُ عُرُوشَ
 عَلَيْهِ يَنْشُدُ الْحَيَاةَ - كَمَا سِرُّ
 فَهَوَ يَحْيَا هُنَا .. وَرَاءَ سِتَارِ اللَّيْلِ
 لَيْسَ يَدْرِي أَنَّ الشَّبَابَ إِذَا لَمْ
 سَوْفَ يَهْوِي إِلَى قَرَارَاتِ دُنْيَا

* * *

وَتَجَلَّتْ ذِكْرَاكَ .. قَانَتْقَضَ الْفَجْدُ
 يَا لَدُنْيَا تَسِيرُ .. وَالنُّورُ يَحْدُو
 أَيُّ لَحْنٍ : أَثَارَ دَمْدَمَةِ الْوَا
 قَلْ إِذَا كُلُّ زَهْرَةٍ تَنْفُضُ الْعِطْ

(١) الميد : التحرك والميل.

(٢) غيد : مفردها غادة، المرأة اللينة الناعمة.

(٣) تستأف : تشم.

أَنْتِ أودَعْتَ حَقْلَهَا كُلَّ رَفَا
أَنْتِ أَنْبَتَ فِي حَقُولِ الْكَرَامَا
أَنْتِ رَنَحْتَ زَهْوَةَ النُّورِ فِي أَفْ
وَحَلَقْتَ التَّارِيخَ فِي أُمَّةٍ تَجْ

ثُمَّ لَوَحَتْ أَنْ دَعَاكَ الطُّهْرُ
تَتَقَرَّرَى مُوَاطِنَ الدَّاءِ فِي رَفْدٍ
وَقَفْتَ بَيْنَ حَاضِرٍ يَنْشُدُ النُّورَ،
وَعَلَى اسْمِ الرِّكَازِ: سَارَتْ بِدُنْيَا
فَجَعَلَتْ مِنْ غُصَارَةِ الْمَالِ دُنْيَا
وَتَخَطَّتْ مُجَاهِلَ الدَّرَبِ فِي الصَّحْرُ
فَإِذَا الْقَفَرُ وَاحِدٌ: تَبَعْتُ الظِّ
وَإِذَا بِالرِّخَاءِ: يَحْتَظِنُ الْأُرْ
بُورِكَتْ ثَرَوَةُ الْحَيَاةِ: تَغْدِي
لِيَعُودَ الْجَمِيعُ... فِي دَعْوَةِ الْحَدِ

يَا رَسُولَ الْحَيَاةِ: أَنْتَ هُنَا.. فِي الدِّ
قَتَلَمَسْ أَرْهَارَةً: هَلْ تَرَى فِيهِ

فِي مِنَ الرَّهْرِ مَانِحٍ بِالنَّشِيدِ
تَبْ حَيَاةٍ خَفَافَةً بِالنُّوْدِ
قِي تَرَامِي بَيْنَ الْأَسَى وَالْجَمُودِ
رِي.. وَتَارِيخَهَا صَرِيحَ الرُّكُودِ

ر.. امْتَدَادَ لِدَعْوَةِ التَّوْحِيدِ
قِي.. وَتَحْنُو عَلَى جِرَاحِ الْعَمِيدِ
وِمَاضٍ يُأْبَى عَنِ التَّجْدِيدِ
لَكَ اشْتِرَاكِيَّةَ لِعَهْدٍ جَدِيدِ
تَجْتَنِي النُّورَ مِنْ ثَمَارِ الْجَهْدِ
رَاءِ.. وَالْكُونُ فِي ظِلَامٍ شَدِيدِ
لِ مَدِيدًا عَلَى خُطُوطِ الْبَيْدِ
ضَ، لِيَطْوِي ذِكْرَى الْعَهْدِ السُّودِ
هَـ.. بِفِكْرٍ حَرٍّ، وَرَأْيٍ سَدِيدِ
قِي سَوَاءَ فِي ظِلِّهِ الْمَسْدُودِ

حَقْلٍ.. فِي يَقْظَةِ الصَّبَاحِ الرَّغِيدِ^(١)
هَـ رَوَاءَ النَّدَى وَزَهْوِ الْوَرُودِ

.. وَتَسَاءَلْتُ كَيْفَ جَفَّتْ.. وَكَانَتْ
أَتْرَاهَا نَهَبَ الْأَمَاصِيرِ.. وَالْأَ
إِنَّهَا تَنْشُدُ الْحَيَاةَ وَلَكِنْ
أَيْنَ مِنْهَا.. مَرَابِعُ النُّورِ.. وَالنُّو
فَتَلَوْتُ: كَمَا تَلَوَّى مِنَ الْبُؤْ
إِنَّهُ زَهْرُكَ الْجَمِيلِ.. لَمَحْنَا
حِينَ كَانَتْ تَنْهَلُ بِالنُّورِ أَطْيَا
فَتَرَفَّقَ بِهَا.. فَقَدْ هَزَّهَا الْإِعْدُ
وَتَعَرَّتْ مِنَ السَّنَا.. وَغَفَّتْ فَوْ
وَجَرَى الدَّهْرُ فَوْقَهَا.. فَتَهَاوَتْ

وَيَقُولُونَ: أَنْ دَيْنَكَ مَاتَتْ
بَعُثَرَتْ خَطْوُهُ الْحَيَاةَ فَلَمْ يَمْ
وَتَخَطَّتْهُ قَافِلَاتُ الْعَدِ الْآ
فِي ظِلَالِ تَغْرِيبِهِ: أَنْ يَدَعَ الدَّرْ
حَيْثُ لَا وَثْبَةُ الصَّرَاحِ تَنَادِي
وَتَقُولُ السَّمَاءُ: دَيْنَكَ جَبَّ
وَسَمَّاحٌ يُوحِي لَنَا أَنَّنَا نَجِدُ

(١) عسف: ظلم.

أُمْسٍ كَالْحَبِّ فِي دَمِ الْعَمُودِ
فَأَقْ مَلَأَى بِعَاصِفَاتِ الرُّعُودِ
كَيْفَ تَرْجُو الْحَيَاةَ خَلْفَ السُّدُودِ
رُ تَلَاشَى فِي حَالِكَاتِ الْعُهُودِ
سِ رَهْنِ الشَّقَاءِ وَالتَّنْكِيدِ
هَ .. وَلَمَّا يَزَلْ طَرِيَّ الْغُودِ
فُ وَتَهْمِي بِالشَّدْوِ وَالتَّغْرِيدِ
صَارَ.. فِي ثَوْرَةِ الْخَرِيفِ الْعَنِيدِ
قَ هَشِيمٍ مِنْ حَقْلِهَا الْمَجْرُودِ
بَيْنَ عَسْفِ الدَّجَى وَلَسْعِ الْجَلِيدِ^(١)

فِي حَنَائِيهِ.. ثَوْرَةُ التَّجْدِيدِ
لِيَكُ طَرِيقًا... إِلَى مَجَالِ الْخُلُودِ
تِي.. وَلَمَّا يَزَلْ صَرِيحُ الْهَجُودِ
بَ.. وَيَجْرِي إِلَى مَجَالِ بَعِيدِ
هَ.. وَلَا ثَوْرَةَ اللَّطَى وَالْوَقُودِ
رُ.. يَشُدُّ الْخَطِيَّ بِرُوحِ الصُّمُودِ
رِي.. مَعَ الْكُونِ فِي نِظَامِ قَرِيدِ

لَمْ يَسْخَرْ لِبُعْثِ قَرَآنِهِ الْأَسْ
لَا.. وَلَمْ يَغْصِبِ الثِّمَارَ
إِنَّمَا كَانَ قُوَّةَ تَجْذِبِ الْفِكَدِ
تَحْمِلُ النُّورَ فِي يَدَيْهِ، وَتَعْدِي
وَتَضُمُّ الْقُلُوبَ حَوْلَ جِرَاحِ
وَتَحِيلُ الْأَسَى يَنَابِيعَ حُبٍّ
رَكَضَتْ قَوْقَهَا السُّنُونُ وَمَا زَا
كُلُّ مَا تَبْتَغِيهِ أَنْ تَرْفَعَ الرَّأْيَ
وَيَعِيشَ الْجَمِيعُ.. فِي ظِلِّ فَجْرِ

يَا رَسُولَ الْحَيَاةِ مَرَّتْ عَلَى الْوَا
تَتَجَنَّى عَلَى مَلَاعِبِهِ الْخُضْ
رَوَّعَتْ لِمَحَّةِ السَّنَا فِي مَآقِيهِ
وَجَرَتْ، وَهِيَ تَهْصِرُ الْفَنْنَ الْغَا
فِي مَجَالٍ، لَمْ نَدْرِ أَنَّ اللَّظَى يَكْ
أَوْهَمْتُنَا: أَنَا صِغَارٌ.. وَأَنَا
وَيَأْنِ الْحَيَاةِ، إِنْ لَمْ يَمَرَنَّ
وَبِأَنَا إِذَا لَهَوْنَا وَضَمَمْتُ

(١) بُلْغَة: كَفَايَة قُوَّة.

(٢) هَصَرَ: جَذَبَ

مَى.. بِأَفَاقِنَا سَيَاطِ الْجُنُودِ
لِيَمْتَصَّ بِهَا بُلْغَةَ الضَّعِيفِ الْوَحِيدِ^(٢)
رَ لَايَاتِهَا بِغَيْرِ وَعِيدِ
بِيَدِ كُلِّ مُسْتَضَامٍ طَرِيدِ
مِنْ لَهَائِ الْمَحْطَمِ الْمَكْدُودِ
تَتَلَقَّى عَلَى رُبِيعِ الْوُجُودِ
لَتَ بِأَجْفَانِهَا طُيُوفَ التَّخْلُودِ
يَّةً.. رَمَزًا لِرَوْعَةِ الْعِبُودِ
يَبْعَثُ الْحُبَّ فِي الْفَضَاءِ الْمَدِيدِ

دِي.. تَهَاوِيلُ ظُلْمَةٍ وَقِيُودِ
رِ فَتَجْتَاحُ رَائِعَاتِ الْوُرُودِ
نَا.. وَأَهْوَتْ عَلَى بَقَايَا النَّشِيدِ
فِي.. عَلَى حُلْمِ مَجْدِنَا الْمَفْقُودِ^(٢)
مَنْ فِي أَفْقِهِ لِشَعْبٍ سَعِيدِ
لَيْسَ نَقْوَى، عَلَى احْتِمَالِ الْحَدِيدِ
هَهَا صِرَاعُ الْقُوَى كَحُلْمِ بَدِيدِ
نَا اللَّيَالِي.. فِي لَعْبَةِ التَّمْجِيدِ

حَيْثُ يَخْتَالُ : فِي مَرَايَعِنَا الدِّ
ثُمَّ يَحْنُو عَلَى جِرَاحِ أَمَانِيهِ
وَيَقْنِي لَنَا : لِنَعْلَمَ أَنَّ الدِّ
إِنَّمَا كَانَ قِبْوَةَ تَجْذِيبِ الْفِكَدِ
تَحْمِلُ النُّورَ فِي يَدِهِ ، وَتَقْدِي
وَتَضُمُّ الْقُلُوبَ حَوْلَ جِرَاحِ
وَتَحْسِلُ الْأَسَى يَنَابِيعَ حُبِّ
رَكَضَتْ فَوْقَهَا السَّنُونَ وَمَا زَا
كُلُّ مَا تَبْتَغِيهِ أَنْ تَرْفَعَ الرَّأْيَ
وَيَعِيشَ الْجَمِيعُ .. فِي ظِلِّ فَجْرِ

يَا رَسُولَ الْحَيَاةِ مَرَّتْ عَلَى الْوَا
تَتَجَنَّى عَلَى مَلَاعِيهِ الْخُضْ
رَوَعَتْ لِمَحَمَّةِ السَّنَا فِي مَاقِيدِ
وَجَرَتْ ، وَهِيَ تَهْصِرُ الْفَتْنِ الْغَا
فِي مَجَالٍ ، لَمْ تَدْرِ أَنَّ اللَّظَى يَكُ
أَوْهَمَتْنَا ، أَنَا صِفَارٌ .. وَأَنَا
وَبِأَنَّ الْحَيَاةَ ، إِنَّ لَمْ يَمَرَنَّ

سَيِّدُ حَرًّا يَرْعَى شُؤُونَ السُّودِ
نَا يَرْفُقِ الْأَبَّ الْأَبْرَ الْحَمِيدِ
حَصْرًا .. نَبْعٌ مِنَ الْهَنَاءِ وَالسُّعُودِ (١)
رَ لَايَاتِهَا بِقَيْسٍ وَعَمِيدِ
بِيَدِ كُلِّ مُسْتَظَامٍ طَرِيدِ
مِنْ لَهَاكِ الْعَظَمِ الْمَكْدُودِ
تَتَلَاقِي عَلَى رِبْعِ الْوَجُودِ
لَتَ يَا جَفَانِيهَا طَيُوفُ الْخُلُودِ
يَّةً .. رَمَزًا لِرُوعَةِ الْعَبُودِ
يَتَّبَعُ الْعَبَّ فِي الْفَضَاءِ الْمَدِيدِ

دِي .. تَهَاوِيلَ ظُلْمَةٍ وَقَيْدِ
رِ فَتَجْتَاحُ رَائِعَاتِ الْوَرُودِ
نَا .. وَأَهْوَتْ عَلَى بَقَايَا النَّشِيدِ
فِي .. عَلَى حُلْمِ مَجْدِنَا الْمَفْقُودِ (٢)
مَنْ فِي أَفْقِهِ لِشُعْبِ سَعِيدِ
لَيْسَ نَقْوَى ، عَلَى احْتِمَالِ الْحَدِيدِ
هَهَا صِرَاعُ الْقَوَى كَحُلْمِ بَدِيدِ

(١) السُّعُودُ : م السُّعْد ، اليَمَن ، وَهُوَ نَقِيضُ النُّحْسِ .
(٢) هَصْر : جَذْب .

وَبِأَنَّا إِذَا لَهَوْنَا وَضَمْنَتْ
حَيْثُ يَخْتَالُ؛ فِي مَرَابِعِنَا الـ
ثُمَّ يَحْنُو عَلَى جِرَاحِ أَمَانِيهِ
وَيَعْنِي لَنَا؛ لِنَعْلَمَ أَنَّ الـ
وَبِأَنَّا؛ إِذَا قَنِعْنَا بِمَا نَعْمُ
سَوْفَ نَجْزِي عَلَى الْجَمِيلِ وَنَعْدُو
لَعْنَةً لَمْ نَجِدْ بِهَا غَيْرَ أَلْفَا
خَدَرْتَنَا؛ وَكَانَ مَا كَانَ.. مِمَّا

أَمْتِي : أَنتِ هَا هُنَا.. وَصَدَى الدُّكْ
إِنَّهَا عَيْدُكَ الْحَبِيبُ وَلَكِنْ
مَا لَهُ سَارٌ.. مُثْقَلِ الْخَطْوِ حَيْرَا
أَتَرَاهُ جَرَى فَشَاهِدَ ذِكْرَا
كُلُّ مَا عِنْدَنَا إِذَا مَرَّتِ الدُّكْ
لَمْ نَقِفْ عِنْدَهَا؛ لِنَفْهَمَ سِرَّ
.. إِنَّهُ دِينُهُ الْعَظِيمُ يُرِينَا
وَيَعْدِي حَيَاتَنَا.. بِرَبِيعِ
وَحْدِي فِي لَوَائِهِ.. خُطْوَةَ الدَّرْ

نَا اللَّيَالِي.. فِي لُعْبَةِ التَّمْجِيدِ
سَيِّدُ حُرّاً يَرَعَى شُؤُونَ الْمَسُودِ
نَا يَرْفُقِ الْأَبِ الْأَبْرَ الْحَمِيدِ
صَبْرٌ.. نَبْعٌ مِنَ الْهَنَاءِ وَالسُّعُودِ^(١)
طَى قَلَمٌ نَبِغُ مَا وَرَاءَ الْحُدُودِ
مَثَلًا رَائِعًا لَجِيلٍ جَدِيدِ
ظِي.. وَفِيضٍ مِنْ كَاذِبَاتِ الْوَعُودِ
لَيْسَ نُبْدِيهِ مِنْ دُجَى وَقْيُودِ

رَى.. يَثِيرُ الْأَسَى بِقَلْبِ الْحَسُودِ
أَيُّ سِرٍّ يَطْوِي وَرَاءَ الْعِيدِ
نَ.. يَجْرُ الْخُطَى بِفِكْرِ شُرُودِ
هُ.. بِأَفَاقِنَا نَذِيرَ جُمُودِ
رَى.. نَشِيدُ مَلَوْنِ التَّرْدِيدِ
النَّصْرِ.. فِي دَعْوَةِ النَّبِيِّ الْمَجِيدِ
فِي مَجَالِ السَّمَاءِ سِرَّ الصُّعُودِ
مِنْ هُدَاهُ سَمَحٍ وَنَبْعِ بَرُودِ
بِ وَسِيرِي إِلَى الصَّرَاحِ الشَّيْدِ

حَيْثُ لَا بَأْسَ يَمُوتُ مِنَ الْفَقْرِ
وَانْقُضِي عَنْكَ مِنْ غُبَارِ اللَّيَالِي
وَابْدئيهِ، تَارِيخَ عَهْدٍ، يَضُمُّ الـ

يَا رَسُولَ الْحَيَاةِ : شَكْوَى طَوْنِنَا الـ
كُلَّ يَوْمٍ لَنَا طَرِيقٌ : يَمْنِيـ
وَمَبَادٍ تَصَارَعَتْ فِي حَنَايَا
وَجَرَيْنَا فِي الْبَحْرِ.. وَالْأَفْقُ يَقْتَا
وَهْدِيرُ الْأَمْوَاجِ يَقْتَحِمُ الرُّؤْ
وَتَرَكْنَا فِي الْبَرِّ زُورَقَكَ الْهَامَا
هَكَذَا.. نَحْنُ مُسْلِمُونَ.. وَلَكِنْ
لَيْسَ نَدْرِي مِنْ أَمْرِنَا غَيْرَ أَنَا
أَيْنَ رُوحَ الْإِسْلَامِ تَغْمُرُ دُنْيَا
ذَهَبَتْ : غَيْرَ أَنَّنَا هَاهُنَا نَرُ
وَهَنَا نَحْنُ : أَعَيْنُ تَرْمُقُ الْفَجْ
سَوْفَ نَجْرِي، وَمَشْغَلُ الْحَقِّ يَهْدِيـ
وَسَيَبْقَى صَدَاكَ يَبْتَدِعُ الْوَعْدَ
وَصَدَى الْحَقِّ يَقْظَةُ وَحَايَا

ر... وَلَا سَامِرٌ صَرِيحٌ نَهْوِدِ
السَّودِ طَيْفَ الْكَرَى، وَعَهْدَ الرُّقُودِ
مَجْدَ، مَا بَيْنَ طَارِفٍ وَتَلِيدِ

حَدَّرَبَ فِي اللَّيْلِ فِي ظِلَالِ الْجُودِ
نَا بِأَفْقٍ يَسْمُو عَنْ التَّخْدِيدِ
نَا.. فَكُلُّ يَوْمِي لَنَا بِالزَّيْدِ
ذُ شِعَاعَ الصَّبَاحِ نَحْوِ الْخُمُودِ
رَقَ وَالرَّيْخُ فِي هَيَاجٍ شَدِيدِ
دِي وَسِرْنَا بِزُورَقِي مِنْ وُغُودِ
بَيْنَ كَأْسِ الْهَوَى وَخُمُرِ الْخُدُودِ
نَمْلًا الْأَفْقَ ضَجَّةً بِالْعَدِيدِ
نَا. وَأَيْنَ الْأَنْصَارُ بَيْنَ الْجُنُودِ
نُو بِشَوْقٍ إِلَى دِمَاءِ الشَّهِيدِ
رَ وَأَيْدٍ تَشُلُّ كَفَّ الْحَقُودِ
نَا إِلَى نَهْجِكَ الْعَظِيمِ السَّدِيدِ
يَ بِأَعْمَاقِنَا لِقَاجِرٍ وَلُودِ
يَسْكُبُ الْحُبُّ عِطْرَهَا فِي النَّشِيدِ*

النجف الأشرف ١٣٧٤/١/٨ هـ

* أُلْقِيَتْ فِي الْحَفْلَةِ الْكُبْرَى الَّتِي أَقَامَتْهَا مَدِينَةُ سُوقِ الشُّيُوخِ الْعِرَاقِ بِمُنَاسَبَةِ الْمَوْلِدِ
النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ فِي لَيْلَةِ ١٧ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةِ ١٣٧٤ هـ وَنُشِرَتْ فِي كِتَابِ (مَوْلِدُ النُّورِ)
الَّذِي صَدَرَ بِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ.. وَفِي الْعَدَدِ الثَّانِي مِنْ مَجَلَّةِ الْعُرْفَانِ مَجْلَدِ ٢٤٤٤ سَنَةِ
١٩٥٦ م، وَبِيعَ أَوَّلَ سَنَةِ ١٣٧٦ م.

من وحي الميلاد النبوي

مِنْ حَيَاةٍ.. مَخْنُوقَةٍ الْأَصْدَاءِ
يَ.. حُرُوفٍ مَغْمُوسَةٍ بِدِمَائِي
كَ.. بِفِكْرٍ.. مُنَوَّرٍ.. بِالسَّنَاءِ
رَ.. يَنْابِيعَ رَحْمَةٍ وَإِخَاءِ
رِكَ.. رَمَزًا لِيَقْظَةِ الصَّخْرَاءِ
فَنَ.. فَتَسْتَلُّ شُعْلَةَ الْأَضْوَاءِ
لَدَيْهِ الرُّوَاةِ وَالشُّقَرَاءِ
ضُنْ بِكَفِّيهِ.. رَأَيْتَ السَّمَاءِ

دَكَ.. فَجَرًا مَعْطَرًا الْأَجْوَاءِ
الشَّمْسِ.. لِيَذْرُوهُ فِي دُرُوبِ الْفَنَاءِ
رَاءِ.. تَحْوِ انْتِفَاضَةٍ هَوَجَاءِ
مِنْ طُيُوفٍ.. وَمَوْجَةٍ مِنْ رَخَاءِ

يَا نَبِيَّ الْأَحْرَارِ.. حَرَّرَ نِدَائِي
وَأَزَرَ النُّورَ فِي دَمِي.. إِنَّ تَجَوَّأَ
وَتَقَهَّدَ رُوحِي.. لِأَبْصِرَ ذِكْرًا
فَأَحِسَّ الْجَمَالَ.. وَالْحَقَّ.. وَالْخَيْدَ
حَوْلَ تَرْنِيمَةٍ.. تَطْلُعُ مِنْ فَجْدِ
مُدَنِي بِالْحَيَاةِ.. تَقْتَحِمُ الـ
فَلَقَدْ يَفْثِرُ الْبَيَانُ وَيَجْتَرُّ حَا
إِنْ تَنَاءَى عَنِ الْحَيَاةِ.. وَلَمْ يَحْ

مُدَنِي.. بِالْحَيَاةِ.. تُبْدِعُ مِيلَا
يَسْتَحِثُّ^(١) الضَّبَابَ.. فِي وَهَجِ
وَيُشِيرُ الرَّمَالَ.. فِي لَهْفَةِ الصَّحْ
وَيَحِيلُ الْأَرْضَ الْجَدِيدَةَ حَقْلًا..

(١) يستحث: يحضّ على الأمر.

وَيَشُدُّ الْقَوَى.. فَيَلْتَهَبُ الدَّرُّ
خُطْوَةً خُطْوَةً.. وَأَنْتَ تَقْوُدُ الرِّكْبَ
وَعَلَى مَفْرَقِ الطَّرِيقِ.. عَوَى الْبَغْ
يَسْتَثِيرُ الظَّلَامَ وَالْحِقْدَ.. وَالْ
غَيْرَ.. أَنْ النَّدَاءَ.. مَا زَالَ رَعَا
«أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ.. عُودُوا إِلَى النُّو
حَرُّوا رَأَيْكُمْ.. يَحَرَّرْكُمْ الْإِسْ

يَا نَبِيَّ الْأَحْرَارِ.. وَانْتَحَرَ الصَّمْ
وَتَمَطَّى الظَّلَامُ.. مِنْ رَقْدَةِ الْحُدْ
فَإِذَا أَنْتَ فِي شِفَاهِ (قُرَيْشِ)
سَاحِرٍ يَدْهُسُ الْعُقُولَ بِنَجْوَا
وَرِفَاقِ الطَّرِيقِ حَوَلَكُو افْتَرَّ
إِنَّهُمْ مِنْ عَبِيدِنَا.. أَقِيمْشُو
مَنْ تَرَى عَرَفَ الْعَبِيدَ قَضَايَا

وَسَجَا اللَّيْلُ.. فَاَنْتَبَهَتْ.. وَعَيْنَا
حَامِلًا فِي يَدَيْكَ قَرَأْنَاكَ الْبِكْ

بُ.. وَتَضُرَّى قَوَافِلُ الْبُؤْسَاءِ
لِلنُّورِ.. لِلْأَمَانِيِّ الْوِضَاءِ
سِي.. بِأَعْرَاقِ أُمَّةٍ عَمِّيَاءِ
شَرَّ.. لِيَطْوِي بِهَا لَهَيْبَ النَّدَاءِ
دَا.. وَمَا زَالَ صَارِخًا بِالْدُعَاءِ
رِ.. فَهَذِي طَلَائِعُ الْأَضْوَاءِ
لَامُ.. مِنْ جَاهِلِيَّةٍ جَوْفَاءِ

تُ.. وَمَرَّتْ مَوَاكِبُ الْإِغْوَاءِ
مِ.. وَجَنَّتْ نَوَازِعُ الْآبَاءِ
(خَطَرٌ) يُنْذِرُ الْوَرَى بِـ (الْوَبَاءِ)
هُ وَيَغْوِي حُثَالَةَ الْبُسْطَاءِ
ت عَنْ الْقَوْمِ بِسَمَةِ اسْتِهْزَاءِ
نَ غَدَا.. فِي مَوَاكِبِ الْكِبْرَاءِ
هَا وَرَوَى حَيَاتَهَا بِالرَّجَاءِ

كَ.. التَّيْفَاتِ إِلَى جَلَالِ الْمَسَاءِ
رَ.. وَفِي رُوحِكَ انْتِفَاضَ الْحِدَاءِ

ثُمَّ مَرَّ النَّسِيمُ.. وَانْسَابَتْ الْآ
أَيْهَا النَّاسِ كُلُّكُمْ.. لَوْ عَقَلْتُمْ..
إِنَّ هَذِي الْفُرُوقَ أَوْضَعُفَ مِنْ أَنْ
فَأَخْتَفَوْهَا.. وَتَضَرَّوْا الرُّوحَ بِالتَّقَدُّ

وَتَهَادَيْتَ فِي الضَّحَى.. وَأَبُو جَهْ
حَامِلًا فِي يَدَيْهِ.. أَغْلَالَ مَاضِي
يَحْسَبُ السَّوْطَ قُوَّةً.. تَصْرَعُ الْفَجْدُ
لَيْسَ يَدْرِي أَنَّ الْعَقِيدَةَ «بِرْكَاءِ
وَنَذِيرٍ.. بِشُورَةٍ تُرْهِقُ الطُّفْ
كَيْفَ يَهْدَا؟ وَهَذِهِ الْأُمَّةُ السَّوْ
وَعَلَى ثَغْرِهَا.. ابْتِسَامَةٌ هُزْءٍ
ثُمَّ مَاذَا.. وَيَاسِرٌ يَتَحَدَّاهُ
وَمَضَتْ لَحْظَةً.. وَكَانَ سَنَا الْفَجْدُ
وَإِذَا (بِالنَّبِيِّ) يَفْتَتِحُ النَّصْرَ

وَاسْتَفَاقَ التَّارِيخُ.. لِلشُّورَةِ الْكَبْدِ
وَمَضَى يَرْقُبُ الْخَطِيءَ فِي انْطِلَاقِ

يَاتُ.. فِي صَوْتِكَ الْحَبِيبِ النَّائِي
مَبْدَأُ الْخَلْقِ مِنْ تُرَابٍ وَمَاءٍ
تَتَجَنَّى عَلَى طَرِيقِ السَّوَاءِ^(١)
حَوَى فَإِنَّ الصَّبَاحَ لِلْأَتَقِيَاءِ

لِي.. يَعِدُّ السَّيَاطِلَ لِلضَّعْفَاءِ
وَأُنْقَالَ قَسْثَرَةِ سَوْدَاءِ
رَّ.. وَتُوْدِي بِالْأَدْعَاةِ السَّمْحَاءِ
نَّ «يُثِيرُ الْحَيَاةَ.. فِي الْأَعْضَاءِ
يَانِ - إِنَّ جُنَّ - فِي يَدِ الْأَقْوِيَاءِ
دَاءٌ تَضَرَّى فِي ثَوْرَةِ الْكِبْرِيَاءِ
بِلَهْيِبِ الْجِرَاحِ وَالْبَاسَاءِ
يُوحِي الْهُدَى وَلَحْنُ السَّمَاءِ
رَّ يَشْقُ الطَّرِيقَ لِلشَّهْدَاءِ
رَّ.. بِزَهْوِ الشَّهَادَةِ الْحَمْرَاءِ

رَى بِرُوحِ جَيَّاشَةِ الْأَصْدَاءِ
الرَّكْبِ.. نَحْوَ الْحَقِيقَةِ الْبَيْضَاءِ

(١) سَوَاءُ السَّبِيلِ: مَا اسْتَقَامَ مِنْهُ.

وَيَحْسُ اللَّحْنَ الَّذِي يَحْضُنُ النَّصَّ
حَذِيراً.. يَلْمُسُ الرَّمَالَ الَّتِي مـ
لَيْرَى كَيْفَ تَبْدَعُ الْخُطْوَةَ الْأَوْ
كَيْفَ يَطْوِي الرِّبْعَ.. فِي قَجَرِهِ الْبِكْ
وَيَرْشُ الثَّرَى.. بِأَحْلَامِهِ الْبِيـ
وَهَنًا.. وَانْجَلَى الضَّبَابُ عَنِ الْأَفْـ
.. رَاحَ يَزْجِي الْحَدِيثَ خُلُوعاً مِنْ
وَيَخْطُ الْخُلُودَ.. فِي سِفْرِهِ ^(١) الْخَا
مُسْتَمِداً مِنْ وَحْيِ رُوحِكَ نَجُوعاً

يَا نَبِيَّ الْأَحْرَارِ.. مَرَّتْ نَجَاوَا
تَبَعْتُ الْيَقِظَةَ الْحَبِيسَةَ مِنْ أَعـ
وَتَصَبُّ الْحَنَانَ فِي الْأَعْيُنِ الْحَيـ
وَتَضُمُّ الْحَيَاةَ.. فِي وَحْدَةٍ
وَتَشِيرُ الدُّنْيَا.. لِتَقْتَسِمَ الْحَقُّ
حَيْثُ لَا مَتَرَفٌ.. يَعِيشُ عَلَى
وَضَعِيفٌ يَعِيشُ فِي السَّفْحِ عَبْدًا
وَإِذَا مَا ارْتَمَى عَلَى وَهْدَةِ الْجَوِ

رَ.. وَيَحْنُو عَلَى رَبِيعِ الدَّمَاءِ
سَرَّتْ عَلَيْهَا مَوَاكِبُ الْأَنْبِيَاءِ
لَى.. جَمَالَ الْحَيَاةِ فِي الْبَيْدَاءِ
رَ.. جُنُونَ الدُّجَى وَعَسَفَ الشَّتَاءِ
ضَ.. فَتَرْهُوَ بِخَفَقَةِ الْأَشْدَاءِ
قَ.. وَثَارَ الشَّعَاعُ فِي الْأَرْجَاءِ
الزَّيْفُ بَعِيداً عَنْ نَزْعَةِ الْإِغْرَاءِ
لِدَى.. رُمُزاً لِلدَّعْوَةِ الْفَرَاءِ
هَ.. وَعَزَمَ الصَّحَابَةَ الْأَصْفِيَاءِ

كَ.. مَعَ الْأَمْسِ فِي دُرُوبِ الضِّيَاءِ
مَاقِنًا.. مِنْ مَخَالِبِ الظُّلُمَاءِ
رَى.. وَتَحْنُو عَلَى صَرِيعِ الشَّقَاءِ
الْحُبَّ.. لِتَطْوِي نَوَارِعَ الْبِفَضَاءِ
دَى.. فَتَجْنِي الثُّمَارَ لِلْأَشْقِيَاءِ
الْقِيَمَةِ فِي مَشْرِقِ الضُّحَى الْإِلَاءِ
لِيُولِ الطُّغْيَاءُ وَالْأَغْنِيَاءِ
عَ.. وَنَاءَتْ حَيَاتُهُ بِالْعَنَاءِ ^(٢)

(١) السِّفَرُ: ج. أسفار، الكتاب الكبير.
(٢) الوهدة: جمعها وهاد وهاد، الأرض المنخفضة.

لَمْ يَجِدْ غَيْرَ كِسْرَةٍ وَإِنَاءٍ..
كُلُّ مَا تَرْتَجِيهِ.. أَنْ تَتَلَقَى
وَيُشِيرَ الْحَيَاةَ فِي كُلِّ عِرْقٍ
فِي اشْتِرَاكِيَّةٍ.. تَقَرَّرُ حَقَّ الـ
وَتَرَى.. أَنْ فِي الثَّرَاءِ نَصِيبًا
وَحَقُوقًا.. لَوْ أَنْصَفَ النَّاسُ لَاهْتَزَّ
وَلَعِشْنَا مَعًا عَلَى الشَّاطِئِ الْخَرِّ..

يَا نَبِيَّ الْأَحْرَارِ.. هَذَا سَرَايَا
خَدَعُوهَا بِاسْمِ (الْحِمَايَةِ) وَامْتَدَّ
تُرْهِقُ الشَّعْبَ بِالْقِيُودِ وَتُهْوِي
ثُمَّ عَادَتْ.. بِاسْمِ التَّحَرُّرِ.. تَدْعُو
وَرَبِّحْنَا اسْتِيقْلَالَنَا.. وَمَلَأْنَا
وَتَوَارَى الدُّخِيلَ خَلْفَ سِتَارٍ
وَرَأْنَا.. وَتَحْنُ نَرُشِفُ مِنْ وَحْدٍ
وَبِأَصْدَانِنَا.. يَحْمَحِمُ تَارِيـ
وَيَغْدِي الْأَرْوَاحَ - مِنْ عَبَقِ الشُّوْ
فَمَضَى يَخْصُدُ الْعَقِيدَةَ مِنْ أَعـ

مَلَأْنَاهُ الْأَفْئَادَارَ بِالْأَقْدَاءِ
فِي قُلُوبِ الْوَرَى مَجَارِي الْهَنَاءِ
مِنْ عُرُوقِ الصَّخْرَاءِ نَبْعَ سَنَاءِ
فَرْدٍ.. فِي نَزْعَةِ الْغِنَى وَالثَّرَاءِ
مِنْ صَفَايَا الْأَرْبَاحِ لِلْفُقَرَاءِ
تُ بَاقِقَانَا طُيُوفَ الرَّخَاءِ
نَشَاوَى.. فِي مَوَكِبِ السَّعْدَاءِ

كَ.. أَسَارَى فِي قَبْضَةِ الْأَعْدَاءِ
تُ يَدٌ بِالسَّلَاسِلِ الصَّمَاءِ
بَسِيَّاطِ اللَّظَى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ
نَا.. لِأَحْضَانِيهَا.. وَرَاءَ غِطَاءِ
الْأَفَقِ بِالشَّعْرِ وَالْهَوَى وَالْغِنَاءِ
مِنْ نِفَاقِ الْحَكَامِ وَالزُّعَمَاءِ...
يَلِكُ.. كَأْسَ الْحَرِيَّةِ الْحُمَرَاءِ
عُ.. يَمُدُّ الصَّدَى بِأَلْفِ نِدَاءِ
رَةٍ فِي رُوحِهِ - بِخَيْرِ غِدَاءِ
مَاقِنَا الْبَيْضِ - بِالْيَدِ السَّوْدَاءِ

وَيَمِيتُ الْفِكْرَ.. الَّذِي صَنَعَ التَّاءَ
وَتَحْدَى الْأَهْوَالَ.. فَاقْتَحَمَ الْقِمَّةَ..
وَجَرَى يَهْدِيمَ الْعِبُودِيَّةَ الْعَمَّ
وَيَرِينَا أَنَّ الْحَيَاةَ إِذَا لَمْ..
سَوْفَ تَهْتَزُّ فِي الطَّرِيقِ وَتَنْهَا

هَكَذَا يَرْتَجِي الدَّخِيلُ.. حَيَاةَ
وَشُعُوبًا.. لَا تَرُشِفُ الْكَاسَ إِنْ لَمْ
وَحُدُودًا فِي أُمَّةٍ لَمْ يُفَرِّقْ
وَدُرُوسًا تُمْلَى.. فَتَحْسَبُ أَنَا..
وَتَشُلُّ التَّارِيخَ.. فِي خَطْوِهِ الْخُ

هَكَذَا يَرْتَجِي.. وَمَا زَالَ يَقْتَا
.. غَيْرَ أَنَا هُنَا.. وَقَدْ أَلْهَبَ الْفَجْ
وَرَأَيْنَاكَ.. فِي الدُّرَى.. تَصْرَعُ
وَلَمَسْنَاكَ.. وَالْفَتْوحَاتِ فِي كَفِّكَ..
فِي سَمَاحٍ.. لَا يَبْتَغِي النَّصْرَ إِلَّا
.. سَوْفَ نَجْرِي عَلَى خُطَاكَ بِرُوحٍ

رِيخَ.. وَاقْتَادَ ثَوْرَةَ الْعَلْيَاءِ
حُرًّا عَلَى نَشِيدِ الْفِدَاءِ
يَاءَ فِينَا.. بِمِغْوَلِ بِنَاءِ
تَتَّبَعِ الْهَدْمَ فِي سَبِيلِ الْبِنَاءِ
رُ.. أَمَامَ الرِّيَّاحِ وَالْأَنْوَاءِ

فِي ظِلَامٍ وَيَقْظَةً فِي غَبَاءِ
تَكَ فِي الْكَاسِ خَمْرَةَ الْحُلْفَاءِ
هَهَا اخْتِلَافُ الْأَشْكَالِ وَالْأَسْمَاءِ
لَمْ نَزُودْ مِنْ أُمْسِنَا بِعَطَاءِ
رُ.. فَيَهْوِي مُوزَعِ الْأَشْلَاءِ

دُ فُلُولِ الْأَنْصَارِ وَالْأَصْدِقَاءِ
رُ أَنَا شَيْدَنَا.. بِوَحْيِ مُضَاءِ
الظُّلَمِ.. بِسَوَاطِرِ الْعَقِيدَةِ الشَّمَاءِ
تَأْبَى طَبِيعَةُ الْخَيْلَاءِ
لِتَبِيدَ الْحَيَاةَ.. رَكْبَ الْفَنَاءِ
تَتَلَطَّى عَلَى نَشِيدِ الْإِبَاءِ

وَنُعِيدُ التَّارِيخَ.. يَسْتَصْرِخُ الْأَدُّ

أَنْتَ تَارِيخُنَا وَأَنْتَ هُدَانَا..

وَأَسْكَبِ الْوَحْيَ فِي دِمَانَا.. فَقَدْ

وَتَرَفَّقْ بِنَا.. وَجَدَّدْ خَطَانَا

لِتُرَانَا غَدًا.. وَنَحْنُ نَقُودُ الـ

وَأَنَا حَسْبِيَ الْعَبِيرُ مِنَ الزَّهْرِ

فَتَعَهَّدْ جِرَاحَنَا.. بِالشِّفَاءِ

حَتَّى أَتَأْشِيدُنَا لِوَحْيِ السَّمَاءِ

لِحَيَاةِ غُلُوبَةِ الْإِحْيَاءِ

رَكْبًا.. حُرًّا.. فِي سَاحَةِ الْهَيْجَاءِ

ر.. وَمِنْ رُوحِكَ التِّقَاتِ الرِّضَاءِ*

بت جليل بتاريخ ٢٢/١٠/١٩٥٥م

* نشرت في العدد الثالث من مجلة العرفان، في المجلد الثالث والأربعين:

لـ ١٩٥٥م ج ١ - / ١٣٧٥هـ.

الفهرس

- المقدمة ٥
- الهدف من دراسة تاريخ الدعوة ٧
- المصدر الأصيل لدراسة الدعوة ٩
- الأهداف العامة للنبوءات ١٣
- حركية الرسالة بين خطي الدعوة والعمل ١٦
- اتجاهات سلبية ٢٢
- الملامح العامة للشخصية النبوية ٢٧
- الرسول (ص) في مواجهة التحديات ٣٢
- إشكالات مفهومية في الإعجاز ٤٠
- المسؤولية لا تمثل امتيازاً ذاتياً ٤٦
- الانسجام مع خط الرسالة ٤٨
- الدعوة عامة للبشر ٥٠
- الفقراء القاعدة للدعوات التغييرية ٥٢
- خطورة إخفاء نقاط الضعف ٥٤
- نقاط الضعف الطبيعية لم تمنع من الانتصار ٥٧

٥٩ مخاطر ربط العمل بالشخص القائد

٦٥ مع المنكرين للنبوّة

٧٦ النبوّة والتفوّق المطلق

٧٩ الحوار في موضوع القرآن

٨٦ صفات النبي الشخصية ..

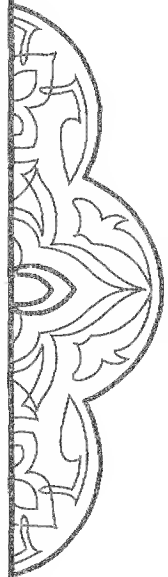
٩٣ في رحاب رسول الله (ص)

٩٥ يا رسول الله

١١١ يا رسول الحياة

١١٩ من وحي الميلاد النبوي

١٢٧ الفهرس

هَذَا الْكِتَابُ

هذا الكتاب هو تبيان لأهداف النبوة التي تشمل الحياة كلها وتستهدف تغيير معالمها باتجاه النهج القويم إلى درجة يشعر معها الإنسان بالنور المتدفق من كل مكان يتحدى كل غياهب الظلمات، وتعبير آخر ليعيش روحية الإسلام بأنواره من خلال تشريعه العلمي الذي يركز خطوات السلام على أرض ظاهرة صلبة.